

—: પ્રકાશક :—

વિરાટ પ્રકાશન મંદિર

C/o. પ્રભાત ટ્રાયક્રુટ સ્ટોર

દહેરાસર સામે પ્રાર્થના સમાજ

સુ'ખ-૪

વીર સં. ૨૫૦૦ * વિક્રમ સં. ૨૦૩૦ * નેમિ સં. ૨૫ * સન ૧૯૭૪

નકલ ૧૨૫૦

મૂલ્ય : રૂપિયા પંદર

—: પ્રાપ્તિસ્થાનો :—

પ્રભાત ટ્રાયક્રુટ સ્ટોર
દહેરાસર સામે પ્રાર્થના સમાજ
સુ'ખ-૪

સોમચંદ ડી. શાહ
જીવન નિવાસ સામે
પાલીતાણા (સૌ.)

સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર
હાથીખાના-રતનપોળ
અમદાવાદ

જૈન પ્રકાશન મંદિર
દોશીવાડાની પોળ
અમદાવાદ

સેવંતીલાલ વી. જૈન
૨૦ મહાજન ગલી અવેરી બજાર
સુ'ખ-૨

મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર
ગુલાલવાડી
સુ'ખ-૨

—: મુદ્રક :—

કાંતિલાલ ડી. શાહ

ભરત પ્રિન્ટરી,

દાણાપીઠ પાંછળ-તળાવ,

પાલીતાણા

ૐ 'હ્રીં અહુ' નમઃ

પ્રસ્તાવના

પરમ ઉપકારી તીર્થ'કર પરમાત્માએ વિશ્વના એકાંતહિતને માટે જે કલ્યાણકારી વાણી ફરમાવી, તે અનેક પાત્રોમાં ઝીલાઈ આજે પણ કલ્યાણમાર્ગને પ્રશસ્ત કરી રહી છે.

ઉપદેશ વિના-બોધ વિના અ'ધારુ' છે. મુખ્યતાએ બોધ આપવાના અધિકારી ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજે છે. ઉપદેશ આપવાની કળામાં સાધુઓ નૈપુણ્ય અને જ્ઞાન મેળવે એ ઉદ્દેશથી વ્યાખ્યાન લેખનના કુશળ આલેખનકાર આચાર્યપ્રવર શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મી-સૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ઉપદેશપ્રાસાદ એટલે ઉપદેશનો મહેલ નામનો આ મહાગ્રંથ વરસ દિવસના વ્યાખ્યાનોની ગોઠવણ પૂર્વક રચ્યો છે. આ ગ્રંથને મહેલની ઉપમા ઈર્ધ યથાર્થ નામાભિધાન અપ્યુ' છે. આ મૂળગ્રંથ સરલ સંસ્કૃતમાં છે. તેમાં વિપુલ-સાહિત્યનું સંકલન અને ઘણું બધું તત્ત્વ ભર્યું છે. પોતાના ગુરુભાઈ શ્રી પ્રેમવિજયજીની પ્રેરણાથી તેમણે આ ગ્રંથ રચી ઘણો ઉપકાર કર્યો છે, કેમકે વર્તમાનમાં પણ ઘણા સાધુ-મુનિરાજે આ ગ્રંથના આધારે વ્યાખ્યાન વાંચતા થયા છે.

મુખ્ય ગ્રંથ ત્રણ ખંડમાં વહેંચાયેલો છે. પ્રથમખંડમાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, બીજા-ખંડમાં દેશવિરતિ-શ્રાવકધર્મનું સ્વરૂપ અને ત્રીજાખંડમાં સર્વવિરતિ-મુનિધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે. આ ત્રણે ખંડને પાંચભાગમાં વહેંચી ગુજરાતી ભાષાંતર રૂપે જૈનધર્મ પ્રસારક સભાએ વર્ષો પહેલા છપાવેલ. જે આજે દુર્બ્રાપ્ય છે. ભાષાનું સૌખ્ય ને વિષયનું સરલ-વિશિષ્ટ નિરૂપણ થાય, કથાઓને થોડી મઠારવામાં આવે તો ગ્રંથ વધારે ઉપકારક થાય એ ઉદ્દેશથી આ પાંચે ભાગો અમે નવેસરથી લખ્યા છે. લખવું, છપાવવું, ઉપદેશ આપી આહુકો આદિ નોંધવા આદિ કાર્ય ઘણું જ કપરું છે. છતાં ઉપાડેલું કાર્ય શિઘ્ર પૂરું કરવા ભાવના છે, આમાં વધારે કાંઈ કહેવાપણું રહેતું નથી. કારણ કે ગ્રંથ પોતેજ પોતાની વાત કહેશે. શ્રાવક માત્રના ઘરમાં આ પાંચે ભાગ હોવા જરૂરી છે. એક આખા વરસનો આમાં નિત્ય નવો સ્વાધ્યાય છે. ૩૬૦ દિવસ પ્રમાણ ૩૬૦ વિષયો-તેનું નિરૂપણ અને તે પર ૩૬૦ જ્ઞાનબોધવર્ધક આકર્ષક કથાઓ છે. જે ઘણો બોધ આપશે ને ઉપકાર કરશે. (વિશેષ પાંચમા ભાગમાં)

લિ૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી જન્મ કલ્યાણક દિવસ

વિશાળવિજય

વીર સં. ૨૫૦૦

સુખધ-૪

કુમારશ્રમણ મુનિવચ્ચશ્રી રાજશેખરવિજયજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી
 ઉપદેશપ્રાસાદના પાંચ ભાગ રૂપ એક સેટના પગ રૂપીયા લેખે
 સેટો નોંધાવી જ્ઞાનભંક્તિ કરનાર ભાગ્યશાળીઓના
 શુભનામો

સેટ	નામ	ગામ
૪૧	લુહારચાલ જૈનસંઘ	મુંબઈ-૨
૩૨	આગરતડ જૈનસંઘ	મુનિશ્રી જસવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી.
૨૮	દાદર જૈન સંઘ	દાદર મુંબઈ-૨૮
૨૫	માટુંગા રોડ (B. B.) જૈનસંઘ	મુંબઈ
૨૧	એક સફળહસ્થ તરફથી.	
૧૧	શ્રીમતી રુકિમણીબેન નિહાલચંદ	
૧૦	એક શ્રાવિકાબેન	
૧૧	શ્રીમતી ચંદનબેન ચુનીલાલ શાહ	મુંબઈ-૭
૧૧	શ્રી દોલતચંદ માણેકચંદ શાહ	„
૧૧	શ્રી બાબુભાઈ ચુનીલાલ શાહ	„
૧૧	શ્રી સાકળચંદ ચુનીલાલની કુાં.	„
૮	શ્રી શાંતિલાલ જગનલાલ ટોલીયા	મુંબઈ ૧૬
૫	શ્રી ઉદયરાજજી રૂપરાજજી ખોલોયા	„
૫	શ્રી જવંતરાજજી દીપચંદજી મુંડારાવાળા	ચોપાટી
૫	શ્રી મણિલાલ મગનલાલ ઝવેરી	„
૫	શ્રી અભેચંદ ગુલાબચંદ ઝવેરી	„
૫	શ્રી માણેકલાલ ધરમચંદ શાહ	„
૬	શ્રી કસ્તુરચંદ ચંડુલાલ દોશી	વાલકેશ્વર
૫	શ્રી કેશવલાલ દેવચંદ શાહ	પ્રાર્થના સમાજ
૫	શ્રી પોપટલાલ મોતીલાલ પટવા	અહમદનગર
૪	શ્રી રતિલાલ ભાણુજીભાઈ મીઠાણી	માટુંગા
૪	શ્રી રસીકલાલ ભાણુજીભાઈ મીઠાણી	„
૩	શ્રી બાબુભાઈ હરિચંદ શાહ	ચોપાટી
૨	શ્રી પૂનમચંદ પીથાચંદ	ગોરેગાંવ
૨	શ્રી દલપતભાઈ ઉજમલાલ શાહ	પ્રાર્થના સમાજ
૨	શ્રી કાંતિલાલ હીરાચંદ વખારીયા	„
૨	શ્રી બાબુભાઈ તથા સેવંતીલાલ ધર્મચંદ	„
૩	શ્રી અરવિંદભાઈ ખોડીદાસ જસવા	મુંબઈ-૪

શ્રી વિરાટ પ્રકાશનનાં પ્રકાશનો

[૧] શ્રી વર્ધ્ધમાન દેશના	ગુજરાતી
[૨] ચારુ ચરિત્ર	"
[૩] કુલદીપક કે કુલાંગાર ?	"
[૪] શ્રાદ્ધાચાર વિચાર	હિંદી
[૫] શ્રી સમરાદિત્ય [સંપૂર્ણ]	"
[૬-૭] વિશાલ ભજનાવલિ ભાગ ૧-૨	"
[૮] વિશાલ ગીત ગુજન	"
[૯-૧૦] વિશાલ સ્તવન માધુરી ભાગ ૧-૨	"
[૧૧] રાજકુમારી સુદર્શના	"
[૧૨] કુલભૂષણ	ગુજરાતી
[૧૩] સિંહલની રાજકન્યા	"
[૧૪] સુદર્શના ચરિત્રમ્	સંસ્કૃત
[૧૫] સુદંસણા ચરિયં	માગધી
[૧૬] શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ	ગુજરાતી
[૧૭] સંખોધ પ્રકરણ [મૂળ]	માગધી
[૧૮થી૨૨] ઉપદેશપ્રાસાદ ૧ થી ૫ ભાગ છપાય છે.	ગુજરાતી
[૨૩] શ્રી મલયાસુદરી ચરિત્રમ્ છપાય છે.	સંસ્કૃત
[૨૪] શ્રી ચંદ્રપ્રભજિન પૂજા સાર્થ	ગુજરાતી

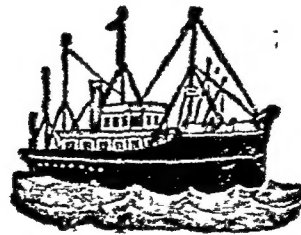
ઉપદેશપ્રાસાદ ભાગ ત્રીજો.

★ વિષયાનુક્રમ ★

વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
અનર્થદંડ	૧	(૧) સંઘપૂજા-	૪૮
શરસેન અને મહીસેનની કથા	૨	(૨) સાધર્મિકભક્તિ	૪૮
અનર્થદંડનો ત્યાગ કરો.	૪	(૩) યાત્રા-તીર્થયાત્રા	૪૯
ચિત્રગુપ્તકુમારની કથા.	૪	(૪) સ્નાત્ર મહોત્સવ	૪૯
દ્રમક સુનિની કથા.	૬	(૫) દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ	૫૧
ચાર શિક્ષા વ્રત.	૮	(૬) મહાપૂજા	૫૧
સામાયિકના ફળ ઉપર ડોશીની કથા.	૮	(૭) રાત્રિજાગરણ.	૫૧
સામાયિક વ્રતના પાંચ અતિચાર	૧૦	(૮) સિદ્ધાંતપૂજા	૫૧
મહાણસિંહની કથા.	૧૨	(૯) ઉજમણું	૫૧
સામાયિકના ભેદ.	૧૩	(૧૦) તીર્થપ્રભાવના.	૫૧
ચાર ચોરની કથા.	૧૫	(૧૧) પ્રાયશ્ચિત્ત.	૫૨
સામાયિક વ્રત.	૧૬	પૌષધોપવાસ વ્રત.	૫૨
ચંદ્રાવતંસ રાજની કથા.	૧૯	છેલ્લા ઉદયન રાજર્ષિની કથા.	૫૨
સામાયિકના ૩૨ દોષ.	૨૦	પૌષધ વ્રતના ભેદો	૬૧
મૂર્ખ શિષ્યની કથા.	૨૧	શંખશ્રાવકની કથા.	૬૩
સામાયિકનાં ઉપકરણો	૨૩	પર્વારાધનનો વિધિ.	૬૪
સામાયિકવ્રતનું ફળ.	૨૬	પૃથ્વીપાળ રાજની કથા.	૬૬
કેશરી ચોરની કથા.	૨૬	પર્વોની આરાધના.	૬૬
દશમું દેશાવકાશિક વ્રત.	૩૦	સૂર્યચંદ્ર રાજની કથા.	૬૬
સુમિત્રની કથા.	૩૧	પ્રતિક્રમણના પર્યાયો-અને	
દેશાવકાશિક વ્રતના પાંચ અતિચાર	૩૩	તે ઉપર કથાઓ.	૭૩થી૮૨
લોહજંઘની કથા.	૩૪	ઘરિયાવહિ પૌષધ.	૮૪
છ અકુર્ષ પર્વો.	૩૬	અતિમુક્ત સુનિની કથા.	૮૫
સાધ્વી લક્ષ્મણની કથા.	૪૧	પૌષધ વ્રતના અતિચાર.	૮૭
ચૈત્યપરિપાટી-વન્નસ્વામીની કથા.	૪૨	નંદમણિકારની કથા.	૮૮
અમારિ પ્રવર્તન-હીરસૂરિણીની કથા.	૪૩	પૌષધ વ્રત કરનારની સ્તુતિ.	૮૯
વાર્ષિક ૧૧ ધર્મકૃત્યો.	૪૮	સાગરચંદ્રની કથા.	૯૦

વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
પૌષધ વ્રતનું ક્ષણ	૯૨	તેતલિપુત્રની કથા.	૧૪૩
મહાશતકશ્રેષ્ઠિની કથા.	૯૩	ધર્મખુદિવાળા પુરુષે મોહાદિકમાં	
અતિથિસંવિભાગનું સ્વરૂપ	૯૫	લોભાલું નહિ.	૧૪૫
અંબિકા શ્રાવિકાની કથા.	૯૬	રત્નચૂડની કથા.	૧૪૬
સુપાત્રદાનનો મહિમા.	૯૮	વ્રતોના અદ્યસમયના	
મુનિદાનનો પ્રભાવ-સંગમકની કથા.	૧૦૦	પાંડવની પણ સુખ	૧૫૧
અતિથિસંવિભાગ વ્રતના		પરદેશી રાજાની કથા.	૧૫૨
પાંચ અતિચાર.	૧૦૭	શ્રાવકધર્મનું સ્વરૂપ	૧૫૭
અંબિકાશ્રેષ્ઠિની કથા.	૧૦૮	કુમારપુત્રની કથા.	૧૫૭
લોજનની આચારસંહિતા.	૧૧૦	શ્રી દશાર્ણભદ્ર રાજાની કથા.	૧૬૦
દોષરહિત પાત્રદાન આપી		શ્રી જિનભક્તિનું ક્ષણ.	૧૬૨
લોજન કરવું.	૧૧૩	ભરતાદિકની કથા-શત્રુજયના	
કૃતપુણ્યની કથા.	૧૧૩	૧૭ ઉદ્ધાર	૧૬૨
લોજન સમયે મુનિઓને યાદ કરવા.	૧૧૬	શત્રુજય મહાતીર્થની યાત્રાનું ક્ષણ.	૧૬૬
ધનાવહુશ્રેષ્ઠિની કથા.	૧૧૬	કુમારપાળ રાજાનો પ્રબંધ.	૧૬૭
સાધર્મિકભક્તિ.	૧૨૧	સ્નાન કરવાનો વિધિ.	૧૭૧
કુમારપાળ રાજાની કથા.	૧૨૧	પુષ્પાદિક લાવવાનો વિધિ.	૧૭૫
સાધર્મિક વાતસલ્ય.	૧૨૪	કુમારપાળ રાજાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત.	૧૭૭
દંડવીર્ય રાજાની કથા.	૧૩૫	વિધિપૂર્વક જિનચૈત્ય કરાવવું.	૧૭૮
શુભકરશ્રેષ્ઠિની કથા.	૧૨૬	સંપ્રતિ રાજાની કથા.	૧૮૦
ધર્મસ્થાનો અંધાવવાં	૧૨૬	જિનપ્રતિમા જિન સારિણી.	૧૮૨
સાંત્વનત્રીની કથા.	૧૨૭	એકલવ્યની કથા.	૧૮૩
કુત્સિતદાનના અનર્થકારી પરિણામ	૧૨૮	દેવદત્તની કથા.	૧૮૪
નાગશ્રીની કથા.	૧૨૮	પૂજામાં જીવહિંસાનો ત્યાગ કરવો.	૧૮૬
દાનની અનુમોદનાનું ક્ષણ.	૧૨૯	ચંદ્રાધર રાજાની કથા.	૧૮૬
બળભદ્ર મુનિની કથા.	૧૩૦	ચૈત્ય શબ્દની વ્યાખ્યા.	૧૯૦
દાન આપતી વખતે ઉપયોગ રાખવો	૧૨૫	શર્યંભવસૂરિની કથા.	૧૯૪
સુખત શેઠની કથા.	૧૩૬	જિનપૂજાવિધિ.	૧૯૬
અદ્યદાનનું પણ મહાન ક્ષણ.	૧૩૮	જિનદાસ શેઠની કથા.	૧૯૮
મૂળદેવની કથા.	૧૩૮	વિધિપૂર્વક જિનપૂજા કરવી.	૨૦૦
નિશ્ચય-વ્યવહારથી ૧૨ વ્રતો.	૧૪૦	ચિત્રકારની કથા.	૨૦૧
બળજબરીથી પણ ધર્મ આપવો.	૧૪૩	દેવદ્રવ્યભક્ષણના દોષ.	૨૦૩

વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
શુભંકરશ્રેષ્ઠીની કથા.	૨૦૩	વર્ષાદાનનો વિધિ.	૨૩૩
દેવદીપક સંબંધી કથા.	૨૦૬	દીક્ષા કલ્યાણકર્તુ વર્ણન.	૨૩૪
ઋષભદત્ત શેઠની કથા.	૨૦૭	પ્રભુને કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ.	૨૩૫
સાગરશ્રેષ્ઠીની કથા.	૨૦૮	એક શબ્દના અનેક અર્થ.	૨૩૬
સાવધવચન ન બોલવું.	૨૧૨	પ્રભુની દેશના સમયનું વર્ણન.	૨૪૧
સાવધાચાર્યની કથા.	૨૧૨	સમવસરણમાં જિનેશ્વર	
નવકાર ગણવાનો સમય અને		લગવંતની દેશના.	૨૪૩
તેનું ફળ.	૨૧૬	શાલિકણ સંબંધી કથા.	૨૪૮
જિનદાસ શેઠની કથા.	૨૧૭	લગવંતના નિર્વાણ કલ્યાણકર્તુ વર્ણન	૨૫૦
તીર્થંકર નામકર્મને ઉપાર્જન		કાળનું સ્વરૂપ	૨૫૪
કરવાના હેતુઓ.	૨૧૯	૨૪ તીર્થંકરોનું દ્રેક સ્વરૂપ	૨૫૫
તીર્થંકરોના ચ્યવન કલ્યાણકર્તુ વર્ણન	૨૨૨	ચોથા આરાતું સ્વરૂપ	૨૫૬
જન્મકલ્યાણકર્તુ વર્ણન.	૨૨૪	વર્તમાન પાંચમો દુષમા આરો.	૨૬૨
ઈન્દ્રકૃત જન્મોત્સવનું વર્ણન	૨૨૭	લાવિ જિનેશ્વર લગવંતનું વર્ણન	૨૬૭
શ્રી જિનેશ્વર લગવંતના		દીપોત્સવીનું વર્ણન.	૨૬૯
હસ્તસ્થપણાનું વર્ણન.	૨૩૩	નૂતન વરસે સાલ મુખારક	
		કહેવાનો ઇતિહાસ.	૨૭૩

ॐ હ્રીં અહીં નમઃ

નમો નમઃ શ્રી ગુરુનેમિસૂરયે.

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી વિરચિત-

ઉપદેશપ્રાસાદમહાગ્રંથ

ભાગ ત્રીજો

[ગુજરાતી વિવરણ]

૧૩૬. અનર્થદંડ

આઠમા અનર્થદંડ વિરમણ નામના વ્રતના પાંચ અતિચાર શ્રાવક માટે ત્યાજ્ય છે. અનર્થદંડ વિરમણ એટલે અર્થ ન સરે ને દંડ મળે. બીનજરૂરી વસ્તુ-વાણી વગેરેથી દૂર રહેવું. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ બતાવેલ તેના પાંચ અતિચાર આ પ્રમાણે છે:-

સંયુક્તાધિકરણત્વ-મુપમોગાતિરેકતા ।

મૌર્ખ્યમથ કૌકુચ્યં કંદર્પોઽનર્થદંડગાઃ ॥

ભાવાર્થ:-સાધનોને સતત જોડેલા રાખવા, પોતાના ઉપયોગ અને ઉપભોગમાં જરૂર હોય તેનાથી વધુ વસ્તુઓ તૈયાર રાખવી. અતિવાચાળપણું રાખવું. કુચેષ્ટાઓ કરવી અને કામોત્તેજક વાણી બોલવી. આ પાંચ આઠમા અનર્થદંડ વિરમણ વ્રતના અતિચાર છે.

વિસ્તારાર્થ:-જેનાથી આત્મા પૃથ્વી વગેરેમાં અધિકૃત થાય તે અધિકરણ કહેવાય અને તેવા અધિકરણ સાથે બીજા અધિકરણો-સાધનોને જોડી રાખવા તેને સંયુક્તાધિકરણત્વ કહેવાય છે. દા. ત. ખાંડણીમાં પરાળ મૂકી રાખવી, ખાચણામાં સાંબેલું મૂકવું. હળ સાથે તેનું ફળું જોતરી રાખવું, ધનુષ્ય સાથે બાણ ચડાવી રાખવું, ઘંટીના પડ સાથે બીજું પણ પડ ચડાવી રાખવું. કુહાડી સાથે હાથો પણ જોડી રાખવો વગેરે સંયુક્તાધિકરણ કહેવાય. આવી રીતના તૈયાર જોડેલા સાધનો અનર્થ કાર્ય કરાવી શકે તેવી પૂરી સંભાવના છે.

આ અંગે આવશ્યક વૃહદ્ વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે-“શ્રાવકે ગાડાં વગેરે અધિકરણો જોડી રાખવા નહિ”..વાંસલો, ફરસી જેવા હિંસક સાધનો પણ તાત્કાલિક ઉપયોગમાં

આવી શકે તે પ્રમાણે તૈયાર રાખવા જોઈએ નહિ. આમ કરવાથી એ સાધનો માંગવા આવનાર ખીણ વ્યક્તિને સરળતાથી ટાળી શકાય છે અને તે નિમિત્તથી લાગતા પાપથી સહેજે બચી શકાય છે. આ ઉપરાંત અગ્નિ પણ ખીનને પોતાના ઘરમાં સળગાવી રાખ્યો હોય તેમાંથી લેવો. ઘર, દુકાન વગેરેનો આરંભ તેમજ બહારગામ જવામાં પણ પ્રથમ પહેલ કરવી નહિ. બનરમાં લોકોની નજરે ચડે તે પ્રમાણે ઢાંક્યા વિના શાકભાજી લાવવી નહિ. આમ ન કરવામાં આવે તો પરંપરાએ પાપની વૃદ્ધિ થાય છે. કહ્યું છે કે:-

“શુભ અથવા અશુભ કામની જે પહેલ કરે છે, તે ત્યારપછીના શુભાશુભ કાર્યોનો પણ કર્તા બને છે એમ ઉપચારથી જાણવું” આમ આપણે હિંસાપ્રદાનરૂપ અનર્થદંડનો પ્રથમ અતિચાર જાણ્યો.

સ્નાન, ભોજન, વસ્ત્ર વગેરે જે ઉપલોગની ચીજવસ્તુઓ છે તે વ્યક્તિગત જરૂરીયાત કરતા વિશેષ પ્રમાણમાં તૈયાર રાખવી તે પ્રમાદાચરણને લગતો ખીજો અતિચાર છે.

મૌખિક એટલે વાણીની વાચાળતા. અસંબંધ ગમે તેમ, ખીનજરૂરી બોલવું તે. અતિ બોલવાથી વિચારવાની તક ઓછી મળે છે, પરિણામે અનર્થને અનુકૂળતા મળે છે. પાપોપદેશને લગતો ત્રીજો અતિચાર છે. અતિવાચાળતાથી, વ્યર્થ ખડખડાટથી પાપ થઈ જવાનો સંભવ છે.

કુચેટા એટલે હાથ, પગ, મોં નાક આંખ હોઠ વગેરે અંગોમાંથી એવા હાવભાવ વ્યક્ત કરવા કે જેથી સામી વ્યક્તિ ઉપહાસ કરે. આમ કરવાથી પોતાનું પણ ખરાબ દેખાય. આવા હાવભાવ કે ચેટાઓ કરવી તે પ્રમાદાચરણ સંબંધી ચોથો અતિચાર છે. કંદર્પ એટલે કામુક્તા-વાસના (સેક્સ). શ્રાવકે એવી કોઈ જ વાણી ન બોલવી જોઈએ જેથી સાંભળનાર વ્યક્તિની વાસના ઉત્તેજિત થાય-તેના મનમાં વિકાર પ્રગટે તેમજ એવી ચેટાઓ પણ ન કરવી. પ્રમાદાચરણ સંબંધી આ અતિચાર છે. આ પાંચમો પ્રમાદ સંબંધી અતિચાર છે.

આ અનર્થદંડ વિરમણ ત્રત સંબંધમાં એક દષ્ટાંત છે. તે આ પ્રમાણે :

શૂરસેન અને મહીસેનની કથા

શૂરસેન અને મહીસેન બંધુરા નગરીનાં રાજપુત્રો હતા. બંને વચ્ચે અતૂટ પ્રેમ હતો. મહીસેનને એકાએક જીલનો રોગ થયો. વૈદ્યોની અનેક સારવાર છતાં તે રોગ મટ્યો નહિ. એ રોગને તેમણે અસાધ્ય કહ્યો. મહીસેનની પીડાનો પાર ન રહ્યો. રોગથી તેની જીભ બહાર થઈ ગઈ હતી ને મુખમાં સમાતી નહોતી. જીભ ખૂબજ ગંધાતી હતી. એ દુર્ગંધના કારણે કોઈ તેની પાસે આવતું પણ નહિ.

પરંતુ તેનો લાઈ શૂરસેન એ દુર્ગંધને સહીને પણ મહીસેનની સેવા કરતો.

તીવ્ર વેદનાથી મહીસેન “ઓય રે ! ઓ મા રે !” એવા ચિત્કાર કરતો. આ સમયે શૂરસેન તેને આશ્વાસન આપતો.

“ભાઈ ! વેદનાથી રડ નહિ. રડવાથી દુઃખ થોડું ઓછું થવાનું છે? સર્વજ્ઞ પ્રભુનું નામ લે, અંતર હોઠથી તેમના નામનો જાપ કર, તેવા જાપથી રોગ, જરા અને મરણનો આત્યંતિક અંત આવે છે.”

શૂરસેનના સ્નેહભીના ઉપદેશથી મહીસેન પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો. જીભનો રોગ છેલ્લા તબક્કામાં આવ્યો. શૂરસેને મહીસેનને પાપના અનેક નિયમો કરાવ્યા. સાથોસાથ તે જાપવાળા પવિત્ર જળથી મહીસેનની જીભને સિંચતો સારવાર તો કરતા જ હતો. દૈવયોગે તેમજ પંચપરમેષ્ઠીના નામસ્મરણથી મહીસેનની જીભનો અસાધ્ય રોગ મટી ગયો. સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયા પછી પણ મહીસેન પોતે લીધેલા નિયમોનું પાલન કરવા લાગ્યો.

થોડા સમય બાદ ત્યાં ભવતારક ભદ્રબાહુસ્વામી અનેક શિષ્ય પરિવાર સાથે પધાર્યા. ખંને ભાઈઓએ તુરતજ તેમની ભક્તિ-પૂજનો લાભ લીધો. વિનયપૂર્વક તેમને વંદના કરી. દેશના સાંભળી. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી જ્ઞાની હતા. આથી શૂરસેને મહીસેનના જીભના અસાધ્ય રોગ થવાનું કારણ જણાવવા તેમને પ્રાર્થના કરી.

જ્ઞાનીએ કહ્યું : મણીપુર નગર હતું. તેમાં કોઈ એક સુભટને બે પુત્રો હતા. ધીર અને વીર તેમના નામ હતા. ખંને પુત્રો સંસ્કારી અને ધર્મશ્રદ્ધાળુ હતા. આ ખંને ભાઈઓ ફરતા ફરતા એક વખત એક જંગલમાં ગયા. ત્યાં રસ્તામાં તેમણે પોતાના દીક્ષિત મામા વસંતમુનિને જમીન પર બેસીને અવસ્થામાં પડેલ જોયા. મામા મુનિને આવી હાલતમાં જોઈ આમ શાથી બન્યું એમ ધીરેથી ત્યાં ભેગા થયેલા લોકોને પૂછ્યું.

કોઈએ કહ્યું : “આ મુનિ અહીં કાચોત્સર્ગ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં એક સાપ તેમને ડાંગ મારી રાફડામાં જતો રહ્યો છે. સાપના ઝેરી ડાંગથી મુનિ બેસીને થઈ જમીન પર પડી ગયા છે.”

નાના ભાઈ ધીરથી આ સહન ન થયું. મામા ઉપર તેને અનહદ પ્રેમ અને આદરભાવ હતો. તે ગુસ્સાથી બોલી ઉઠ્યો : “તમે લોકો તો માણસ છો કે કોણ છો? એક સાપ મુનિને ડાંગીને જતો રહે અને તમારામાંથી કોઈની હિંમત ન આવી? બાચલાઓ છો તમે તો બાચલાઓ.”

ધીરને આમ વ્યર્થ ગુસ્સે થયેલો જોઈ મોટાભાઈ વીરે શાંતિથી કહ્યું. “ભાઈ ! આમ નાહક શા માટે ઉતાવળો અને આકરો થાય છે? થવાનું હતું તે થઈ ગયું. હવે ગમે તેવા હિંસક વેણ બોલી શા માટે અશુભ કર્મો બાંધે છે?”

“મોટાભાઈ ! એમાં અશુભ કર્મો કેવી રીતે બાંધાય? ઉલટું મુનિને ડાંગ મારનાર સર્પની હત્યા કરવાથી તો પુણ્ય બાંધાય, પુણ્ય. ધીરનો ગુસ્સો હજી ટાંઢો પડ્યો ન હતો એટલે તેણે પોતાનો કક્કો ખરો કરે રાખ્યો. તેણે કહ્યું :

“ દુષ્ટને શિક્ષા કરવી, સ્વજનની પૂજા-ભક્તિ કરવી, ન્યાયથી ધનભંડાર ભરપૂર કરવા, કોઈનો પક્ષપાત કરવો નહિ અને દુશ્મન દેશની ચિંતા રાખવી-આ પાંચ બાબતો ઉત્તમ રાજ્યો માટે યજ્ઞ કરવા બરાબર છે.” અને આપણે તો ક્ષત્રિયો છીએ આથી સાપને મારી નાંખવાથી આપણને કોઈ પાપ લાગે નહિ.”

વીર : ભાઈ! આપણે ક્ષત્રિયો છીએ એ ખરું પરંતુ આપણે જૈન છીએ. વીતરાગ પરમાત્માના અનુયાયીઓ છીએ. આપણાથી તો કોઈની પણ હિંસા ન થાય. જૈનોએ તો લાકડી ભાંગે નહિ સાપ મરે નહિ અને તેવી સાવધતા અને જયણાથી જીવવું જોઈએ. મન, વચન અને ક્રિયાથી કોઈનું પણ મન દુઃખાય નહિ તેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ.”

હવે મોટાભાઈની વાત ધીરને ગળે ઉતરી. તેણે પોતાના મનને શાંત કર્યું; અને ખંને ભાઈઓએ મુનિને શુદ્ધિમાં લાવ્યા.

કાળક્રમે આયુષ્ય પૂર્ણ કરી તમે ખંને આ ભવે પણ ભાઈ થયા છો. તે ભવમાં ધીરે જે નિરર્થક હિંસક વાણી ઉચ્ચારી હતી તેના અશુભ ફળ તેને આ ભવમાં જીભના અસહ્ય રોગરૂપે મળ્યાં. તે સમયે પ્રાયશ્ચિત નહિ કરેલું પરંતુ મુનિની અંતરના ખરા ભાવથી સેવા કરેલી તેનાં પુણ્યના ફળસ્વરૂપે આ અસાધ્ય રોગ મટી ગયો.

જ્ઞાની પાસેથી પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળતાં ખંને ભાઈઓને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પોતાના પૂર્વભવ જાતે જોઈ ખંને ભાઈઓએ અનર્થદંડના પાપનો મૂળથી નાશ કરવા દીક્ષા લીધી અને ઉત્કટપણે સંયમની આરાધના કરી ખંને શુભગતિને પામ્યા.

ભવ્યજીવોએ શૂરસેન અને મહીસેનના જીવનને નજર સમક્ષ રાખી અનર્થદંડનો જડમૂળથી નાશ કરવાનો સત્તત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૧૩૭. અનર્થદંડનો ત્યાગ કરો.

અજ્ઞાન, ક્રોધ અને દંભથી અનર્થદંડ થાય છે. ચિત્રગુપ્ત કુમારની જેમ શ્રાવકોએ આ અનર્થદંડનો ત્રતરૂપી વજ્રવડે નાશ કરવો. ચિત્રગુપ્તકુમારની કથા આ પ્રમાણે છે.

ચિત્રગુપ્ત કુમારની કથા.

કોશલદેશના જયશેખર રાજાને પુરુષદત્ત અને પુરુષસિંહ નામે બે પુત્રો હતા. દોહીની સગાઈએ ખંને ભાઈ તો હતા જ પરંતુ ભાઈથી ય વિશેષ તે ખંને ભાઈ ખંધ હતા ખંને વચ્ચે ગાદ મૈત્રી હતી. જયશેખર રાજાને વસુ નામે શુરુ હતા. આ આ શુરુને ચિત્રગુપ્ત નામે એક પુત્ર હતો.

એક વખત એક અકસ્માતમાં રાજ જયશેખરનું મૃત્યુ થયું. આથી મંત્રીઓએ મોટા રાજપુત્ર પુરુષદત્તને રાજગાદીએ અભિષેક કર્યો અને નાના રાજપુત્ર પુરુષસિંહને યુવરાજપદ આપ્યું.

એક વખત રાજસભામાં રાજ પુરુષદત્તે કહ્યું : “આ તમામ ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મારા પિતાને શરણુદાયક થઈ ન શકી તો હવે મને તે શરણુભૂત કેમ થશે?”

આ સાંભળી તેમના ગુરુએ કહ્યું : “કુમાર! શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે પુત્રે કરેલા દાનનું ફળ પિતાને મળે છે આથી તમે તમારા દિવંગત પિતાના આત્મકલ્યાણ માટે બ્રાહ્મણોને સુવર્ણના પૂતળાનું, ગાયોનું, ભૂમિનું, અન્ન અને કન્યાનું દાન કરો.”

ગુરુવચન માથે ચડાવી પુરુષદત્ત દાન આપવા લાગ્યો. આ માટે જૈનમુનિયોને પણ બોલાવ્યા. જૈન મુનિએ કહ્યું.

“હો રાજન્! પ્રાણુદાત કરનાર દાન જૈન મુનિયોને ખપે નહિ. વૃંદાસ્વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે-જેનાથી ક્રોધ, લોભ વગેરે કષાયો ઉત્પન્ન થાય તેવું સોનું કે રૂપું ચારિત્ર-ધારીઓને આપવું નહિ કારણ કે તેવું દાન તેમના ચારિત્રને હરનારું છે.

ખીનું રાજન્! એ પણ કહ્યું છે કે-નિઃસંગ પુરુષોને વૈભવ વિષ સમાન છે, કુલીન સ્ત્રીઓને અતિચાતુર્ય વિષ સમાન છે. વેપારીને દાક્ષિણ્યતા વિષ સમાન છે અને વેશ્યાઓને પ્રેમ વિષ સમાન છે. આ ચારેય વૈભવ, ચાતુરી, દાક્ષિણ્યતા અને પ્રેમ અમૃત સમાન છે પરંતુ તે તે અધિકારીઓ માટે ઝેર બરાબર છે.

અને રાજન્! જે ગંદવાડ આરોગે છે. શીંગડા અને ખરીઓથી જે જીવ-જંતુ-ઓને મારે છે તેવા પશુઓનાં દાનથી આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે થાય? માટે જો તારે દાન આપવું હોય તો તું અભયદાન આપ. બધા દાનમાં તે સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે.

કહ્યું છે કે-એક બાળુ બ્રાહ્મણોને હજાર કપિલા ગાયોને દાન આપો અને ખીજુ બાળુ એક જીવને અભયદાન આપો તો તે ગોદાન અભયદાનની સોળમી કળાને પણ યોગ્ય થતું નથી.

ખીનું હો રાજન્! તું યાદ રાખ કે એકે કરેલો ધર્મ કે એકે કરેલું કર્મ તે ખીજને ફળદાયી નથી બનતા. જે કરે તેને જ તેનું ફળ મળે છે.”

આ વેધક અને પ્રેરકવાણી સાંભળી રાજાએ કહ્યું : “તો તમને હું શું દાનમાં આપું?”

રાજાની શુભ ભાવના જાણી જૈન મુનિયોએ એષણીય-પ્રાસુક આહારનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. તે સાંભળી રાજા પુરુષદત્તે પોતાના નાનાભાઈને રાજગાદી સોંપીને સો રાજ-પુત્ર સાથે દીક્ષા અંગીકાર કરી. વ્રત, તપ, જ્ઞાન અને ધ્યાનથી સમય જતાં દીક્ષિત રાજાને અવધિજ્ઞાન થયું. અને એક દિવસ પોતાના જ્ઞાતિજનને પ્રતિબોધ પમાડવા તેનાં ગામમાં પધાર્યા.

ગુરુદેવને પધારેલા જાણી રાજા પુરુષસિંહ તેમને વંદના કરવા ગયો. પુરોહિતનો પુત્ર ચિત્રગુપ્ત પણ તેમની સાથે ગયો. ગુરુની દેશના સાંભળી એક કઠિયારો પ્રતિબોધ પાસ્યો અને તેણે દીક્ષા લીધી.

કઠિયારાને દીક્ષા લેતો જોઈ જૈનધર્મદ્રેષી ચિત્રગુપ્ત દંભપૂર્વક બોલી ઉઠ્યો : “સાચે જ ! આ કઠિયારાને ધન્ય છે. તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો અને જોત-જોતામાં ત્યાગી વૈરાગી થઈ ગયો. હવે તેને શેણ શેટી માટે મહેનત નહિ કરવી પડે. વગર મહેનતે હવે તેને તે મળી રહેશે. વાહ ! શું મુનિવેપનો મહિમા છે ! ! !”

ચિત્રગુપ્તના કથનનો ગુરુ વ્યંગ પામી ગયા. તેમણે કહ્યું : “ચિત્રગુપ્ત ! કેટલું બધું દુઃખદ ! હજી પણ તને અનર્થદંડ પીડે છે.”

ચિત્રગુપ્ત બોલ્યો : “અનર્થદંડ એટલે શું ?” ગુરુદેવે કહ્યું કે-અજ્ઞાન, હેઠ અને દંભથી અનર્થદંડ થાય છે. અને તેનું ફળ ભવેભવમાં કુયોનિમાં જવાનું છે. એ અનર્થદંડની વિડંબણા કેવી છે ? તે તું જાણ :-

લલિતપુરમાં રહેતાં જિનદત્તશ્રેષ્ઠીના પુત્ર સેનને નાની વયમાં જ વૈરાગ્યની ભાવના થઈ. પિતાએ તેની આ ઉચ્ચ ભાવના ભૂંસી તેને જનરપુરુષોની સોળતમાં રાખ્યો. અહીંયા તેને રાજપુત્ર સાથે સારી દોસ્તી થઈ.

સંગ તેવો રંગ. ખરાબ સોળતથી સેન બગડી ગયો. પાપ કરવામાં તે પાવરધો બની ગયો. એક સમયે તેણે રાજપુત્રને કહ્યું : ‘અરે દોસ્ત ! તું તારા ઘરડાં બાપને મારી નાખીને જલ્દી રાજ્ય તારા હાથમાં શા માટે નથી લઈ લેતો ?’

આ વાત ઉડતી ઉડતી મંત્રીઓએ જાણી. તેમણે રાજાને વાત કરી. રાજાએ તુરત જ આ વાત કરનાર સેનનો વધ કરાવ્યો. સેન મરીને નારકી થયો. નારકીમાંથી નીકળી અસંખ્ય કાળ સુધી ભવાટવીમાં ભમતો રહ્યો. આજે એ જ તું ચિત્રગુપ્ત નામે પુરોહિતનો પુત્ર છે.

જાની પાસેથી પોતાનાં પૂર્વભવની વાત સાંભળી ચિત્રગુપ્તને જાતિસ્મરણ જાન થયું. પોતાના ભવો જોતા જ તે પ્રતિબોધ પાસ્યો અને નવદીક્ષિત કઠિયારાને ભક્તિ-ભાવથી વંદના કરી.

જાની ગુરુએ ચિત્રગુપ્તનું આ પરિવર્તન જોયું, પરંતુ લાગ્યું કે હજી ચ તેને વધુ ઉપદેશ આપવાની જરૂર છે. આથી તેમણે એક વધુ પ્રેરક અને સચોટ કથા કહી. તે આ પ્રમાણે :-

દ્રમકમુનિની કથા.

ભગવાન મહાવીર પાસે એક સિખારીએ દીક્ષા લીધી. તેણે ભવતારક વીર પર-માત્માને એ હાથ જોડી વિનયથી કહ્યું : “પ્રભો ! આપ તો સર્વજ્ઞ છો. આપ જાણો છો

કે મારી પાસે કશું ચ જ્ઞાન નથી. હું અબુધ અને અજ્ઞાન છું. તો આ જ્ઞાન વિના હું ચારિત્રમાર્ગે કેવી રીતે આગળ વધી શકીશ?”

અનંત ઉપકારી પરમાત્માએ તેને ચૌદ પૂર્વતું રહસ્ય સંક્ષેપમાં સમજાવ્યું અને કહ્યું: “તું તારા મનને હરહંમેશ વશમાં રાખજે.”

દીક્ષિત ભિક્ષુકે પરમાત્માના વચનનો સ્વીકાર કર્યો અને માસક્ષમણ જેવી ઉચ્ચ તપસ્યા એકધારી કરવા લાગ્યો. તપની સાથોસાથ તે શુભ ધ્યાન પણ ધરતો. હવે ક્યારેક એવું પણ બનતું કે પારણાનાં દિવસે તેને આહાર ન મળતો. તોય તે કંઈ મનમાં ન લાવતો અને તપમાં આગળ વધતો. લોકો તરફથી અપમાન થવાનો પણ પ્રસંગ ઘણીવાર બનતો. પરંતુ લોકોના અપમાનને તે સમજાવે સહી લેતો અને શુભ ધ્યાનમાં વધુ દૃઢ બનતો.

એક વખતે આ નવદીક્ષિત તપસ્વી રાજગૃહીની બજારમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે કોઈએ તેમની મશકરી કરતાં કહ્યું: “વાહ ભાઈ વાહ! આ માણસ ધન્ય છે! તેણે કેટલી બધી સંપત્તિ છોડી આ સંયમ લીધો છે!” અને પછી છેલ્લે કહ્યું: “આ તો નયો પાખંડી છે, પાખંડી. સાધુના વેષમાં રહી તે બધાને ધૂતી લે છે.”

એજ સમયે મંત્રી અભયકુમાર ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા તેમણે આ વાક્ય સાંભળ્યું. તેમણે તુરત જ ત્યાનાં લોકોને ભેગા કરીને કહ્યું: “તમારામાંથી જે કોઈ ઇન્દ્રિયના વિષયો છોડી દે તેને હું આ બહુમૂલ્ય રત્ન ભેટ આપીશ.”

કોઈએ આ પડકાર ઝીટ્યો નહિ. અભયકુમારે ફરી એલાન કર્યું. જે કોઈ સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનાં વિષયો ત્યાગ કરશે તેને હું આ બીજું મહામૂલ્ય રત્ન આપીશ.”

તેનો પણ કોઈએ જવાબ ન આપ્યો ત્યારે અભયકુમારે ફરી પડકાર ફેંક્યો: “તમારામાંથી જે કોઈ પાંચે ચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને છોડી દેશે તેને હું આ બધાં જ મોંઘાં રત્નો ભેટ આપીશ.”

પણ કોઈમાં ચ એકેય ઇન્દ્રિયના વિષયો ત્યાગ કરવાની હામ ન હતી. બધા જ ઓછેવત્ અંશે ઇન્દ્રિયોના શુભામ હતા. મેદનીને મૌન જોઈ અભયકુમાર નવદીક્ષિત ભિક્ષુક પાસે ગયો. તેમને ભક્તિભાવથી વંદના કરી અને કહ્યું: “આપે પાંચે ચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે. તમે ઇન્દ્રિયવિજેતા છો આથી આ પાંચે ચ રત્ન આપ ગ્રહણ કરો.”

મુનિએ કહ્યું: “અભયકુમાર! આ અર્થ અનર્થને કરનાર છે. આથી જ તો મેં વીરપ્રભુ પાસે યાવજીવ સુધી તેના પરચક્રબાણ લીધા છે.”

મુનિશ્રીનો આ પ્રત્યુત્તર સાંભળી અભયકુમારે મેદનીને મોટા અવાજે કહ્યું: “તમે લોકો જુઓ છો ને? આ મુનિ રત્નોને અડકવાની પણ ના પાડે છે. એ કેટલા બધા

નિઃસ્પૃહી છે એ હવે તમે જ જુવો અને પછી તમે નક્કી કરો કે તમે તેમની જે મળક કરો છો તે શું યોગ્ય છે ખરી? ”

લોકોને પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને સૌએ મુનિને પ્રણામ કર્યો. જ્ઞાનીએ કહેલી કથા સાંભળી ચિત્રગુપ્તનો રહ્યો સહો ગર્વ ઓસરી ગયો. તેણે અનર્થદંડથી વિરમવા માટે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા બાદ પૂર્વકૃત પાપનો અનહદ પસ્તાવો કર્યો. આત્માને શુદ્ધ કરવા ઉગ્ર તપસ્યા કરી અને શુભધ્યાનમાં સતત રહેવા લાગ્યો. તપ અને શુભ ધ્યાનથી તેણે સકળ કર્મનો નાશ કર્યો અને મોક્ષને પામ્યો.

આ બે દૃષ્ટાંતોનો યોગ્ય ધ્યાનમાં લઈ શ્રાવકોએ પ્રમાદ, દોષ, દંભ, અજ્ઞાન અને દુર્ધ્યાનથી સતત દૂર રહેવું.

૧૩૮. ચાર શિક્ષાવ્રત

શ્રાવકોએ ચાર શિક્ષાવ્રતનું અવારનવાર સેવન કરવું જોઈએ. આ ચાર શિક્ષાવ્રતમાં સામાયિક નામનું પ્રથમ શિક્ષાવ્રત છે. આ વ્રત વિષે કહ્યું છે કે “એક માણસ રોજનું લાખ સુવર્ણનું દાન કરે અને બીજો માણસ રોજનું એક સામાયિક કરે તો એ સુવર્ણનું દાન સામાયિક ખરોખર ન થાય.”

આવા મહાન પ્રથમ શિક્ષાવ્રતની સમજ આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

“મુહૂર્ત્તવિધિ સાવધવ્યાપારપરિવર્જનમ્ ।

આયં શિક્ષાવ્રતં સામાયિકં સ્યાત્ સમતાજુપામ્ ॥”

ભાવાર્થ : એક મુહૂર્ત્ત સુધી સાવધ વ્યપારને છોડી દેવો તે પહેલું શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે. સમતાનું સેવન કરનારાઓને આ શિક્ષાવ્રત પ્રાપ્ત થાય છે.”

વિસ્તારાર્થ : મુહૂર્ત્ત સુધી એટલે બે ઘડી સુધી (૪૮ મિનિટ સુધી) મન, વચન અને કાયાથી સાવધ એટલે કે પાપયુક્ત ક્રિયા કે કર્મ કરવું નહિ, કરાવવું નહિ કે અનુમોદનું નહિ તે પ્રથમ શિક્ષાવ્રત છે. આ વ્રત વારંવાર કરવું જોઈએ. સામાયિક એટલે સમતા. સમતા એટલે રાગ અને દ્વેષના પ્રસંગો કે નિમિત્તના સમયે તટસ્થ-સમતોલ ભાવ રાખવો. હઠાઈના સમયે રહવું નહિ અને સુખના સમયમાં છટ્ટી ન જવું. એ બંને સમયે સમભાવ રાખવો તેને સમતા રહે છે. આવી સમતાને લખવું તેને સામાયિક કહે છે. આ સામાયિકનું ક્ષણ એટલું બધું મોટું છે કે જે કોઈથી ગણી શકાતું નથી. આ વિષે એક દૃષ્ટાંત છે. તે આ પ્રમાણે :—

એક ગામમાં એક ખૂબજ શ્રીમંત રહેતો હતો. સ્વભાવે તે ખૂબજ ઉદાર હતો. રોજ તે સુવર્ણમહોરતું દાન કરતો. આ દાનવિધિ પત્યા પછી જ તે પોતાના પલંગ ઉપરથી નીચે ઉતરતો. આ તેનો નિત્યક્રમ હતો.

આ દાનવીર શ્રીમંતની પાડોશમાં એક ડોશી રહેતી. આ ડોશી શ્રાવિકા હતી. તે રોજ એક સામાયિક કરતી. રોજનું એક સામાયિક કરવાનો તેણે નિયમ લીધો હતો.

હવે બન્યું એવું કે એક દિવસ આ દાનવીર શ્રીમંત અને આ ડોશીને પોતાના નિયમમાં કંઈ અંતરાય નડ્યો. તે દિવસે શ્રીમંત દાન ન દઈ શક્યો અને ડોશી સામાયિક ન કરી શકી. પોતાનો નિયમ તૂટ્યો તેથી બંનેના રંજનો પાર ન હતો.

ડોશીને ખેદ કરતી બેઠી શ્રીમંતે ગર્વથી કહ્યું : “અરે ડોશી ! તું શા માટે ખેદ કરે છે ? એક વસ્ત્રનાં કપડાંથી હાથનું પ્રમાર્જન એક દિવસ ન કર્યું તો શું બગડી જવાનું હતું ? અને બે ઘડી સુધી બેસી રહેવાથી એવું તે ક્યું પુણ્ય મળી જાય છે જેની તું આજે આટલી બધી ચિંતા કરે છે ? અને તારા સામાયિકમાં એક પાઈનો ખર્ચ તો થતો નથી. મફતિયા સામાયિકથી પુણ્ય મળતું હોય તો તો ઘણું લોકો એવુંજ પુણ્ય કરે અને સુવર્ણ વગેરેનું દાન કરે જ નહિ.”

ડોશીએ વિનયથી જવાબ આપ્યો. : “શ્રેષ્ઠિવચ્ ! સામાયિકનાં ફળને તમે જાણતા નથી એટલે આવું બોલો છો. તમે સોના-રૂપાના પગથીઆવાળું એક દેરાસર બંધાવો અને તેનું જે પુણ્ય મળે તેનાથી કંઈગણું પુણ્ય એક સામાયિક કરવાથી મળે છે.” એમ કહી ડોશીએ “કંચણમણિસોવાળું....” એ ગાથા કહી સંભળાવી.

આયુષ્યકર્મ પુરું થતાં આ શ્રીમંત અને ડોશી બંને મૃત્યુ પામ્યા. શ્રીમંતે અંતકાળે આર્તધ્યાન ધર્યું તેથી તે મરીને હાથી થયો. ડોશીનું મૃત્યુ સમતાભાવે શુભ ધ્યાનથી થયું આથી તે મૃત્યુ પામીને તે જ ગામનાં રાજાની પુત્રી બનીને જન્મી.

એક દિવસ આ ગામના રાજાએ જંગલમાંથી આ હાથીને પકડ્યો અને પોતાનો પટ્ટહસ્તી બનાવ્યો. એક વખત રાજમાર્ગે ચાલતાં તેણે પોતાના પૂર્વલવનું ઘર જોયું. એ ઘર જોતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. મૂર્ચ્છા આવી અને તે જમીન પર પડી ગયો.

પટ્ટહસ્તીને જોવા રાજપુત્રી પણ આવી. તેને પણ પોતાનું પૂર્વલવનું ઘર જોઈ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ જ્ઞાનથી તેણે હાથીને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઘણાં પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા એટલે રાજપુત્રી બોલી :

“ઉવ સિદ્ધિ મમ નંત કર, કરિ હુઓ દાણવસેણ;
હું સામાયિક રાધધુઅ, બહુગુણ સમહિય તેણ.”

હે શેઠ ! ઉઠ. બ્રાંતિ ન કર. તું દાનના પ્રભાવથી હાથીરૂપે આ ભવે જન્મ પામ્યો છે. અને હું સામાયિકના પુણ્યપ્રભાવે આજે રાજપુત્રી થઈ છું. કારણ દાનના પુણ્ય કરતાં સામાયિકનું પુણ્ય વધુ છે.

રાજપુત્રીનાં આ જોલ સાંભળતાં જ હાથી તુરત ઉભો થઈ ગયો. આ જોઈ રાજતાં પૂછવાથી રાજપુત્રીએ બધી માંડીને વાત કરી.

આ પછી રાજપુત્રીના વચનથી હાથી પ્રતિજોધ પામ્યો. અને જે ઘડી સામાયિક કરવા માટે પોતાની ગુરુણીની સામે નજર રાખી સમભાવે રહેવા લાગ્યો. ભાવ સામાયિકધારી હાથી સામાયિક લેતી સમયે અને પારતી સમયે પોતાની ગુરુણી રાજકુમારીને પગે લાગતો. આ સાથેસાથ તેણે ભદ્ર્ય, અભદ્ર્ય અને પેય-અપેયનો પણ વિવેક જાળવ્યો. આમ સમાધિ વડે આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને તે સહસ્રાર દેવલોકમાં દેવતા થયો.

આમ આ દૃષ્ટાંતથી સામાયિકનો મહિમા જાણી શ્રાવકોએ આ પ્રથમ શિક્ષાત્મક સામાયિકનું અવારનવાર સેવન કરવું જોઈએ.

૧૩૬. સામાયિકવ્રતના પાંચ અતિચાર

સામાયિક વ્રતમાં પાંચ અતિચારનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. તે આ પ્રમાણે :

“કાયાવાહ્મનસા દુષ્ટ,—પ્રણિધાનમનાદરાઃ ।

સ્મૃત્યનુપસ્થાપનં ચ, સ્મૃતાઃ સામાયિકવ્રતે ॥”

ભાવાર્થ : મન, વચન, અને કાયાથી દુષ્ટ આચરણ, કરવું તે ત્રણ. સામાયિકમાં આદર રાખે નહિ તે ચાર અને વ્રત-કાળ વગેરેનું સ્મરણ કરે નહિ તે પાંચ એમ સામાયિક વ્રતમાં પાંચ અતિચાર કહ્યા છે. ”

વિસ્તરાર્થ : મન, વચન અને કાયાથી દુષ્ટ પ્રણિધાન એટલે અનાલોગ વગેરેથી પાપયુક્ત પ્રવૃત્તિ કરવી. આમાં શરીરના હાથ-પગ વગેરે અવયવોને હલાવવા, પ્રમાજન કર્યા વિના શરીરને ખંજવાળવું, ભીંતને ટેકો દઈ ખેસવું, ટેકો લેવો વગેરે કાયાનું દુષ્ટ પ્રણિધાન કહેવાય છે.

કઠોર અને કુર્કશ વાણી બોલવી. માર, રાંધ, આવ, લાવ, ખેસ, ઉભો રહે, આમ કર, તેમ કર વગેરે વચનો બોલવા તે વચન સંબંધી દુષ્ટ પ્રણિધાન કહેવાય છે.

આ અંગે કહ્યું છે કે “સામાયિક લીધું હોય તેણે પ્રથમ બુદ્ધિએ વિચારીને સત્ય અને નિર્દોષ વચન બોલવું અન્યથા સામાયિક થયું ન કહેવાય. ”

મનથી ઘર, દુકાન કે ખીણ આડી અવળી બાળતોનો વિચાર કરવો તે સંબંધી દુષ્ટ પ્રણિધાન કહેવાય છે. તે અંગે કહ્યું છે કે “જે શ્રાવક સામાયિકનાં સમયમાં ઘર અંગે વિચાર કરે તેવા આર્તધ્યાનવાળા શ્રાવકનું સામાયિક નિરર્થક થાય છે. ” મતલબ કે

શ્રાવક સામાયિક લઈને વિચારે કે આને ઘરમાં ધી નથી, તેલ નથી અને અને પત્ની નવી સવી અને અબાણી છે તો કાલે ઘરનો નિર્વાહ શી રીતે થશે ?” આ પ્રમાણે વિચાર કરનારનું સામાયિક નિર્થક થાય છે. શ્રાવિકા વિચારે કે નોકરીનાં ઠેકાણા નથી, ઘરમાં મહેમાન છે, આવકના કંઈ ઠેકાણા નથી, તો શું થશે ? તો આ પ્રમાણે વિચારનાર શ્રાવિકાનું સામાયિક પણ નિર્થક થાય છે. આ મન સંબંધી દુષ્ટ પ્રણિધાન છે. આમ ત્રણ-ચોગે ત્રણ અતિચાર છે.

અનાદર એ આ વ્રતનો ચોથો અતિચાર છે. પવિત્ર સામાયિકનું ગૌરવ ન સાચવવું, નિયત સમયે સામાયિક ન કરવું, નિયત સમયે સામાયિક પારવાને બદલે વહેલા સામાયિક પારી લેવું. નિરસતા અને કંટાળાથી સામાયિક કરવું તે સામાયિક વ્રત્યેનો અનાદર બતાવે છે. આવી અનાદરતાથી કરેલું સામાયિક નિર્થક થાય છે.

સામાયિક કર્યું છે કે નહિ એમ પ્રમાદથી સામાયિકનો ખ્યાલ ન રહે તે પાંચમો અતિચાર છે.

આ સંબંધમાં કદાચ કોઈ શંકા કરે કે સામાયિકમાં દુવિહં તિવિહેણું એ પાઠ પ્રમાણે મન વચન કાયા સંબંધી પરચક્ષણ કરાય છે. પરંતુ મનનો રોધ કરવો અશક્ય હોવાથી મનથી દુષ્ટ પ્રણિધાન થવાનો સંભવ છે. એમ થવાથી લીધેલા વ્રતનો ભંગ થાય છે. વ્રતભંગ થવાથી પ્રાયશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. આથી તેવું સામાયિક ન કરવું જોઈએ.”

શુરુ કહે છે કે—આવી શંકા કરવી જોઈએ નહિ. કારણ કે સામાયિક લેતી સમયે મનથી કરું નહિ, કરાવું નહિ; વચનથી કરું નહિ. કરાવું નહિ; કાયાથી કરું નહિ, કરાવું નહિ એમ છ ભાંગે પ્રત્યાખ્યાન લેવાય છે. તેમાં અનાભોગથી એકનો ભંગ થાય તો પણ ખાત્રીના ભાંગા અખંડ રહે છે. આથી વ્રતનો સર્વથા ભંગ થતો નથી.

ખીલું મનનાં દુષ્ટ પ્રણિધાનનું પ્રાયશ્ચિત કરવાથી શુદ્ધિ થાય છે. આથી સામાયિક ન કરવું તેમ વિચારવું જોઈએ નહિ. કારણ સામાયિક ન કરવામાં આવે તો પરિણામે સર્વવિરતિનો અનાદર થવાનો પણ સંભવ છે.

કેટલાક એમ પણ કહે છે કે અવિધિથી ધર્માનુષ્ઠાન કરવું તેનાં કરતાં તો તેવું ધર્માનુષ્ઠાન ન કરવું તે જ સારું છે.

ગીતાર્થ ભગવંતો કહે છે કે “ આ ઉત્સૂત્ર વચન છે. કારણ ધર્માનુષ્ઠાન ન કરવાથી મોટું પ્રાયશ્ચિત આવે છે. અને ધર્માનુષ્ઠાન અવિધિથી કરતાં નાનું પ્રાયશ્ચિત આવે છે.

શરૂઆતમાં અતિચારથી ક્રિયા થતી હોય તો પણ અભ્યાસ કરવાથી સમય જતાં અતિચાર રહિત તે ક્રિયા થઈ શકે છે. કોઈપણ વિદ્યામાં માનવી પ્રથમથી પારંગત નથી હોતા. શરૂમાં એ વિદ્યા કે કળામાં ક્ષતિ અને ભૂલો તો થવાની પણ એક વખત વિદ્યા કે કળાને બરાબર સમજ્યા બાદ ભૂલ થતી નથી. આથી જ મન શુદ્ધ રાખી

સામાયિક વગેરે વ્રતો અવારનવાર કરતાં રહેવા જોઈએ. શ્રી આવશ્યક નિયુક્તિની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે “સામાયિક કરવાથી શ્રાવક મુનિ જેવો થાય છે. તેથી તે વારંવાર કરવું” આ સામાયિક વ્રત મહાણસિંહની જેમ હંમેશા કરવું.

મહાણસિંહની કથા

દિલ્હીની રાજગાદી પર ત્યારે પિરોજશાહ બાદશાહ રાજ્ય કરતો હતો. દિલ્હીમાં જ મહાણસિંહ રહેતો હતો. આ મહાણસિંહ એક પ્રતિષ્ઠિત શાહુકાર હતો.

કોઈ કામ પ્રસંગે બાદશાહને બીજે ગામ જવાનું થયું. પોતાના અન્ય રસાલામાં તેણે મહાણસિંહને પણ સાથે લીધો. આ રસાલો નિશ્ચિત સ્થાન પર જઈ રહ્યો હતો. સાંજનો સમય થયો. સૂર્યાસ્ત થવાને થોડી મિનિટો બાકી હતી. મહાણસિંહ માટે આ સમય મહત્વનો હતો.

રસાલો ચાલતો રહ્યો પણ મહાણસિંહ પોતાના ઘોડાને એક બાજુ લઈ લીધો. મહાણસિંહ વિનાનો રસાલો આગળ વધી ગયો. હવે મહાણસિંહ પોતાની પાસે રાખેલા પ્રતિક્રમણ માટેનાં ઉપકરણો કાઢ્યા. ચરવળાથી ભૂમિનું પ્રમાજન કર્યું. અને કટાસણું પાથરીને તે પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ્યો. દિવસ દરમિયાન બાણતા અબાણતા મન, વચન અને કાયાથી જે કંઈ પાપ થયા હોય તેની તેણે શુદ્ધ લાવે ક્ષમા ચાચી. પ્રતિક્રમણ પૂરું કર્યા બાદ તે બાદશાહની સાથે થવા આગળ વધ્યો.

બીજે ગામ પહોંચીને બાદશાહે જોયું તો મહાણસિંહ નહિ. તેમણે પૂછપરછ કરી. કોઈને બબર ન હતી કે મહાણસિંહ ક્યાં છે. બાદશાહે તુરત જ મહાણસિંહની શોધ માટે માણસો મોકલ્યા. ત્યાં થોડી જ વારમાં મહાણસિંહ આવી પહોંચ્યો.

બાદશાહે પૂછ્યું: “મહાણસિંહ! તમે ક્યાં હતા? તમને શોધવા તો મેં માણસો ઘોડાચા છે.”

મહાણસિંહ: “જહાંપનાહ! મારી આટલી બધી કાગળ લેવા માટે આપનો આભાર. પણ હું જ્યાં હતો ત્યાં સલામત હતો. મારો નિયમ છે કે સૂર્યાસ્તનો સમય થાય ત્યારે હું જ્યાં પણ હોઉં ત્યાં મારે પ્રતિક્રમણ કરવું. વરસોથી હું આ નિયમનું અચૂક પાલન કરું છું.”

બાદશાહ: “મહાણસિંહ! પણ આમાં તો બનવું જોખમ છે. આપણે શત્રુઓ ઘણાં છે. તમે આવી રીતે એકાંતમાં જંગલના રસ્તે પ્રતિક્રમણ કરવા બેઠા હો અને તમને તે બધા મારી નાંખે તો? તમારે આવું સાહસ નહિ કરવું જોઈએ.”

મહાણસિંહ: “જહાંપનાહ! જીવન ધર્મ માટે છે. ધર્મ કરતાં મૃત્યુ આવે તો પણ તે આવકાર્ય છે. એવા મૃત્યુથી તો સ્વર્ગ મળે છે, આથી જ જંગલ હોય કે શમશાન, ઘર હોય કે મેદાન, સૂર્યાસ્ત સમયે હું અવશ્ય પ્રતિક્રમણ કરું છું.”

મહણસિંહની ધર્મનિષ્ઠાથી ખૂશ થઈ બાદશાહે હુકમ કર્યો કે મહણસિંહ પ્રતિ-ક્રમણ કરવા બેસે ત્યારે સો સુભટોએ તેમનું ખડેપગે રક્ષણ કરવું.

કામ પતી જતાં બાદશાહ અને તેનો રસાલો દિલ્લી આંચો. એક વખત બાદ-શાહને મહણસિંહના નિયમની કસોટી કરવાનો તુક્કો સૂઝ્યો. અને કોઈ ખોટા ગુના હેઠળ મહણસિંહને પકડીને કેદખાનામાં પૂરી દીધો.

હાથ અને પગમાં બેડી હતી. અંધારું કેદખાનું હતું. બહાર સુભટો સશસ્ત્ર ચોકી-પહેરો ભરતા હતા. મહણસિંહને કેદની પરવા ન હતી. તેને માત્ર એક જ ચિંતા હતી કે સાંજે પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે કરવું. તેણે ઉપાય શોધી કાઢ્યો અને તેમાં તેને સફળતા પણ મળી.

કેદખાનાના રક્ષકને તેણે બે સોનામહોર આપવાનું વચન આપ્યું. રક્ષકે કોઈ ન જાણે તે રીતે પ્રતિક્રમણના સમય સુધી બેડીઓ છોડી નાંખવામાં સહકાર આપ્યો. પ્રતિક્રમણ કરવાના થોડા સમય અગાઉ બેડીઓ છૂટતી અને પ્રતિક્રમણ પૂરું થઈ ગયા બાદ બેડીઓ બંધાઈ જતી.

મહણસિંહે આ રીતે એક મંહિના સુધી વિના વિદેને પ્રતિક્રમણ કર્યું. આ વાત ક્યાંકથી બાદશાહે જાણી. મહણસિંહની આ નિબંધ અને શ્રદ્ધાથી તે ખૂબજ પ્રભાવિત અને ખૂશ થયો. મહણસિંહને માનભેર કેદમાંથી મુક્ત કર્યો અને ખૂબજ ઠાઠમાંથી તેનું સન્માન કર્યું. એ પછી મહણસિંહનો તે રાજદરબારમાં ખૂબજ આદર કરતો. સમય જતાં બાદશાહે મહણસિંહને રાજ્યનો કોષાધ્યક્ષ બનાવ્યો.

લગ્યજીવોએ આ મહણસિંહના દૃષ્ટાંતથી પ્રેરણા લઈને સામાયિક વ્રતનું નિત્ય સેવન કરવું જોઈએ. એ વ્રતથી આ ભવ અને પરભવ બંને ભવમાં લાલ થાય છે.

૧૪૦. સામાયિકના ભેદ.

સામાયિક વ્રતના આરાધનથી મહાન લાભ થાય છે. આ ભવ અને પરભવ બંને માટે તે કલ્યાણકારી વ્રત છે. આ વ્રતના કેટલાક પ્રકાર-ભેદ છે તે આમાણે :

સામાયિકં સ્યાત્રૈવિધ્યં, સમ્યક્ત્વં ચ શ્રુતં તથા ।

ચારિત્રં તૃતીયં તત્ત્વં, ગૃહિકમનગારિકમ્ ॥

ભાવાર્થ:- સામાયિકના ત્રણ પ્રકાર છે. સમક્રિત સામાયિક, શ્રુત સામા-

ચિક અને ચારિત્ર સામાયિક. આ છેલ્લા ચારિત્ર સામાયિકના ગૃહિક અને અનગારિક એમ બે ભેદ છે. ગૃહિક સામાયિક એટલે શ્રાવકોનું સામાયિક અને અનગારિક સામાયિક એટલે સાધુઓ માટેનું સામાયિક.

વિસ્તરાર્થ:-ઉપશમ આદિ ભેદથી પ્રથમ સમકિત સામાયિકના પાંચ પ્રકાર છે. ખીનું શ્રુત સામાયિક દ્વાદશાંગી રૂપ છે. ત્રીજા ચારિત્ર સામાયિકના ગૃહિક અને અનગારિક એમ બે ભેદ છે. ગૃહિક સામાયિક એટલે દેશવિરતિ સામાયિક. આ સામાયિક દ્વાદશવ્રતના આરાધન રૂપ છે. અને અનગારિક સામાયિક સર્વ પ્રકારના સાવધના ત્યાગવાળું અને પંચમહવ્રત રૂપ છે. આથી આ અનાગરિક સામાયિકને સર્વવિરતિ ચારિત્ર સામાયિક કહેવાય છે તે સર્વદ્રવ્ય વિષય સંબંધી છે. આ અંગે કહ્યું છે કે:-

પદ્મમંસિ સન્વજીયા, વીણ ચરમે ય સન્વદન્વાઈ ।

સેસા મહન્વયા સ્વભુ, તદિક્કદેસેણ દન્વાણં ॥

વિસ્તરાર્થ:-પહેલાં મહાવ્રત અહિંસામાં સર્વ સૂક્ષ્મ-ખાદ્ય છોડવાનું પાલન કરવાનું હોય છે આથી તેમાં એક દ્રવ્ય આવે છે. ખીન સત્ય વ્રતમાં અને પાંચમા અપરિગ્રહવ્રતમાં સર્વ દ્રવ્ય આવે છે. દા. ત. આ પંચાસ્તિકાયાત્મક લોક કોણે જોયો છે? એ બધી કપોલકલ્પિત વાતો છે. વગેરે વચનો બોલવાના ત્યાગથી ખીન સત્યવ્રતમાં છએ દ્રવ્યનો સંબંધ થાય છે. અને પાંચમા અપરિગ્રહ વ્રતમાં એવું વિચારવામાં આવે છે કે હું જ સર્વ લોકનો સ્વામી થાઉં તો સારું, તો તેવી મૂર્છા-મોહના ત્યાગરૂપ આ મહાવ્રત હોવાથી તેમાં છએ દ્રવ્યનો સમાવેશ થાય છે,

ખાકીના બે મહાવ્રત દ્રવ્યના એક દેશભૂત છે એટલે કે કાંઈપણ બદલામાં આપ્યા વિના રાખવું કે લેવું તે પુરુષલ દ્રવ્યનો એક દેશ થયો. તે અદંતાદાન વિરમણ રૂપ ત્રીજું વ્રત છે. અને સ્ત્રીના રૂપનો તથા તેની સાથે રહેલા દ્રવ્ય સંબંધી મોહનો ત્યાગ કરવો તે અપ્રહ વિરતિ રૂપ (પ્રહચર્ચ) ચોથું મહાવ્રત છે. તેમાં પણ દ્રવ્યનો એક દેશ આવે છે. અને આહાર દ્રવ્ય વિષયક છટકું રાત્રિભોજન ત્યાગરૂપ વ્રત છે. તેમાં પણ દ્રવ્યનો એક જ દેશ છે. આમ ચારિત્ર સામાયિક સર્વદ્રવ્ય સંબંધી છે. તે જ પ્રમાણે શ્રુત સામાયિક પણ જ્ઞાનરૂપ હોવાથી સર્વ દ્રવ્ય વિષયી છે. એ પ્રમાણે સમકિત સામાયિક પણ સર્વ દ્રવ્ય શ્રદ્ધામય હોવાથી સર્વ દ્રવ્ય વિષયી થાય છે. સંસારમાં ભટકતો ફરતો ફરતો જીવ આ સામાયિકને સંખ્યાત અસંખ્યાતવાર પ્રાપ્ત કરે છે.

શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ કહ્યું છે કે ક્ષેત્ર પદ્યોપમના અસંખ્યાતા ભાગમાં જેટલા આકાશ પ્રદેશ હોય છે તેટલા પ્રમાણવાળા ભવમાં ઉત્કૃષ્ઠથી એક જીવને દેશવિરતિ અને સમકિત સામાયિક પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે જઘન્યથી આ બંને સામાયિક માત્ર એક જ ભવમાં પામે છે. સર્વવિરતિ સામાયિક ઉત્કૃષ્ઠથી આઠ ભવમાં મળે અને પછી મોક્ષને પામે અને જઘન્યથી મરૂદેલા માતાની જેમ એક જ ભવમાં તે સામાયિક પામીને સિદ્ધ-

ગતિને પામે. સામાન્યથી શ્રુત સામાયિક અનંત લવમાં પ્રાપ્ત થાય અને જઘન્યથી મરુદેવા માતાની જેમ એક જ લવમાં પામે. સ્વલ્પ શ્રુત સામાયિકનો લાભ તો અલ-
વ્યને પણ થાય છે અને તે ઐવેચક દેવતાના સ્થાન સુધી રહે છે.

અંતરદ્વારમાં કહ્યું છે કે કોઈ એક જીવ અક્ષરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પતિત થઈને પાછો અનંતકાળ પછી પ્રાપ્ત કરે તે ઉત્કૃષ્ટ અંતર જાણવું. સમક્રિતાદિ સામાયિકમાં જઘન્ય અંતર અંતર્મુહૂર્ત્તવું જાણવું અને ઉત્કૃષ્ટ દેશે ઉણું અર્ધ પુરુષલ પરાવર્ત્તવું જે અંતર છે તે ઘણી આશાતના કરનાર જીવ માટે જાણવું. કહ્યું છે કે તીર્થંકર, પ્રવ-
ચન, સંઘ, શ્રુત-જ્ઞાન, આચાર્ય, ગણધર અને લગ્નિધવાળા મહર્ષિક મુનિની ઘણી આશાતના કરનારો જીવ અનંતસંસારી થાય છે. પરંતુ ત્યારપછી પણ સમક્રિત સામાયિકના મહિમાથી તે જીવ જરૂર સિદ્ધિપદને પામે છે. આ અંગે ચાર ચોરની કથા છે, તે આ પ્રમાણે :—

ચાર ચોરની કથા.

જીવનનિર્વાહ કરવા એક શ્રાવકે પોતાનું વતન ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત છોડ્યું. ત્યાંથી તેણે લિલ લોકોની વસતિમાં આવીને ભાગ્ય અજમાવવાનો પ્રામાણિક પુરુષાર્થ કર્યો. સખત પરિશ્રમ અને વિશુદ્ધ પ્રામાણિકતાથી તેનું ભાગ્ય ઉઘડી ગયું. થોડા જ સમયમાં તેને ત્યાં લક્ષ્મી આજોટવા લાગી. લિલ વસતિમાં તે ધનાઢ્ય તરીકે માનપાન પામવા લાગ્યો. શ્રાવકની આ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ લિલકૂળના ચાર વૃદ્ધોની આંખમાં ખટકવા લાગી. તે વિચારવા લાગ્યા : “આજકાલનો આવેલો આ વાણિયો આજે તો જાણે ધનકુખેર ખની ગયો છે. આવું કંઈ એકાએક ન બને, જરૂર તેણે આપણ સૌને બધાને છેતરીને અધુરું ધન લેશે કયું લાગે છે.”

અને આ વિચારમાંથી આ ચારેયે શ્રાવકના ઘરે ચોરી કરવાનો નિર્ણય કર્યો. લંગલગ મધરાત થઈ હશે. ચાર લિલો શ્રાવકના ઘરમાં છાના માના ઘૂસ્યા. ઉઘાડી ખારીની આડશમાં જોયું તો તે ખંડમાંથી કંઈ ગણગણનો અવાજ આવતો હતો.

“ઘરનો માલિક જાગતો લાગે છે, તેનાં જાગતાં ચોરી કરવામાં જોખમ છે.” એમ વિચારી ચોર લિલોએ થોડી વાર રાહ જોવામાં ગાળી.

મધરાતે આ શ્રાવક કંઈ ઉંઘમાં નહોતો બળડતો. તે સંપૂર્ણ સ્વસ્થપણે જાગતો હતો. અને મધરાતે તે પોતાની પત્ની સાથે સામાયિકમાં બેસીને સ્વાધ્યાય કરતો હતો. નવરાશનો સમય પાપની કે પ્રમાદની પ્રવૃત્તિમાં પસાર કરવાના બદલે તે સમયનો ઉપયોગ તે સામાયિક કરવામાં ગાળતો. દિવસમાં આમ તે સાત આઠ સામાયિક કરતો.

આ મધરાતે પણ તે સામાયિક લઈને બેઠો હતો. તેને ચોરોની ગંધ આવી. પરંતુ તેણે સામાયિકમાંથી ઉઠી જવાનું પસંદ ન કર્યું. શ્રાવકે વિચાર્યું “ધન તો આ લવમાં મળ્યું છે તો આવતા લવમાં પણ મળશે. અને ધન તો ઘણું આવ્યું

અને ઘણું ગયું. પરંતુ જ્ઞાનાદિ ભાવ રૂપી ધન કંઈ વારંવાર નથી મળતું. તેને જો કોઈદાદિ લૂંટી જશે તો હું શું કરીશ ? ભૌતિક ધન તો ગમે ત્યારે મેળવી શકાશે. પણ આ સામાયિકરૂપી ભાવ ધન ફરી કંઈ નહિ મળવાનું. માટે ચોર ભલે મારું ધન ચોરી બંધ પણ હું મારા ભાવધનને તો નહિ જ ચોરાવા દઉં, કારણ કે ભાવરૂપી ધન જો મારી પાસે હશે તો પછી ભૌતિક ધન તો ઘણું સુલભ છે.”

અને શ્રાવકે સળંગ સામાયિક કરવા માંડ્યાં. પ્રથમ કરતાં થ વધુ ઉત્કૃષ્ટભાવથી તેણે નવકારમંત્રનો જાપ શરૂ કર્યો. નવકાર મંત્રના સતત પવિત્ર શબ્દો સાંભળતાં ખંડાર સંતાયેલા ચોરોને ઉઠાપોહ કરતાં બતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને પૂર્વ ભવોમાં પોતે કરેલ ધર્માનુષ્ઠાનની યાદ તાજ થઈ.

પસ્તાવાથી તેમણે વિચાર્યું : “ ધિક્કાર છે આપણને કે આપણે મામુલી ધન માટે આજે ચોરી જેવું મહાપાપ કરવા નીકળ્યા છીએ. ચોરીથી બાહ્ય ભૌતિક ધન મળે છે પરંતુ તેનાથી ભાવાત્મક આત્મધન તો ચાલ્યું બંધ છે. સાચેજ આ શ્રાવકને ધન્ય છે કે જે આપણને જુલે છે છતાંયે પોતાના સામાયિકના ભાવમાં ચલિત થતો નથી.”

સામાયિકની પ્રશંસા કરી સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું આથી તેમને દેશવિરતિપણું પ્રાપ્ત થયું. આ દેશવિરતિપણામાં વૈરાગ્યની ભાવના વધતાં ખડ્ગ અને ગણેશીઓ વગેરે મૂકી દીધા અને નવપ્રકારના ભાવ લોચના પરિણામી થતાં તેમણે સર્વવિરતિ સામાયિક લીધું. આ ચારિત્રની ઉત્કટસાધના કરતાં શુકલધ્યાન અને ક્ષપકશ્રેણી પામીને સયોગી કેવળી થયા.

કેવળી થતાં દેવતાઓએ તેમને મુનિવેષ આપ્યો. પેલા ગૃહસ્થ શ્રાવકે તે સર્વ દેખી ચારે મુનિ ભગવંતોને ભક્તિપૂર્વક શ્રદ્ધાથી વંદના કરી. ચારે કેવળી ભગવંતોએ ત્યાંથી વિહાર કર્યો અને કાળક્રમે તેઓ સિદ્ધિપદને પામ્યા.

આમ આ દૃષ્ટાંતથી ભન્ય જીવોએ સાર લેવાનો છે કે શ્રાવકને સામાયિક કરતો જોઈને ચાર મુમુક્ષુ થયા અને તેમના હૈયે સામાયિકનો ભાવ જાગ્યો. છેવટે તેની આરાધના કરી તેઓ નિર્વાણને પામ્યા. શુદ્ધ ભાવે કરેલું સામાયિક અન્ય જનોને જો મુક્તિના દ્વારે પહોંચાડી શકતું હોય તો તેના ખૂદ આરાધકને તે મુક્તિએ પહોંચાડે તેમાં કોઈ જ સંશય નથી. માટે શ્રાવકે સામાયિકનું નિત્ય નિષ્ઠાપૂર્વક આરાધન કરવું જોઈએ.

૧૪૧. નવમું સામાયિક વ્રત

સામાયિક સર્વ ગુણનું પાત્ર છે. આવું ઉત્તમ સામાયિક અશુભ કર્મોનો નાશ થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. કહ્યું છે કે:—

તદેવ સર્વગુણસ્થાનં પદાર્થાનાં નમ હવ ।

દુષ્ટકર્મવિઘાતેન સુધ્યાનતસ્તથા ભવેત્ ॥

ભાવાર્થ:—“ સર્વ પદાર્થોનું સ્થાન જેમ આકાશ છે તેમ સર્વ ગુણોનું સ્થાન સામાયિક છે. તે દુષ્ટ કર્મના નાશથી અને શુભ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ”

વિસ્તરાર્થ:—“ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રાદિ સર્વ ગુણોનું સ્થાન સામાયિક છે. ઘડો, વંસ, લાકડું વગેરેનું આધારસ્થાન આકાશ છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ ગુણોનું સ્થાન સામાયિક છે. સર્વ આધેય વસ્તુ આકાશના આધાર વડે સ્થિત રહે છે. આકાશ વિના આધેય વસ્તુ સ્થિર રહી શકતી નથી. તે દરેકને આકાશનો આધાર લેવો પડે છે, તેમ જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણો સામાયિકના આધારે રહેલા છે. સામાયિક વિના તે ગુણો રહી શકતા નથી. ”

શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—સર્વ ગુણોના સ્થાન સમું આ સામાયિક અશુભ કર્મોનો નાશ થવાથી મળે છે. સામાયિકનો ઘાત કરનારા જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી અને મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના સર્વઘાતી સ્પર્ધક ઉઘાડા થવાથી દેશઘાતી સ્પર્ધકનો ઉઘાડ થાય છે. આ ઉઘાડથી અનંત ગુણની વૃદ્ધિ થતાં સમયે સમયે વિશુદ્ધ ભાવ થતા શુભ અને શુભતર પરિણામવાળો જીવ ભાવથી સામાયિક સૂત્ર ‘કરેમિ ભંતે’ નો પ્રથમાક્ષર કંકાર પ્રાપ્ત કરે છે. એવી રીતે અનંતગુણની વૃદ્ધિ વડે સમયે સમયે વિશુદ્ધમાન થતાં રેકારાદિ અક્ષરોની પંક્તિને પામે છે. એવી જ રીતે લબ્ય પ્રાણીને ભાવથી સામાયિકનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કરતાં કરતાં આવો લબ્ય જીવ ‘કરેમિ ભંતે’ના સમસ્ત સૂત્રને પામે છે.

સામાયિક અશુભ કર્મોના નાશથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ તે શુભધ્યાનથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. શુભધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન. સામાયિકમાં ધર્મધ્યાન પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે. ૧. આજ્ઞાવિચય, ૨. અપાયવિચય, ૩. વિપાકવિચય ૪. સંસ્થાનવિચય.

‘ધ્યાનશતક’ની વૃત્તિમાં આ ધ્યાન વિષે કહેવામાં આવ્યું છે તે આ પ્રમાણે—

“સ્વરૂપ અને પરરૂપ વડે સત્ અસત્ રૂપવાળા વસ્તુધર્મમાં જે સ્થિર અનુભૂત ધ્યાન તે આજ્ઞાવિચય નામનું પ્રથમ ધર્મધ્યાન કહેવાય છે.”

શ્રી વીતરાગ પ્રભુના વચન નિશ્ચય અને વ્યવહાર, નિત્ય અને અનિત્ય એવા સ્વાદ્વાદ પ્રકારથી અમૂલ્ય અને સર્વોત્તમ છે. શ્રી વીતરાગ ભગવંતના આવા અણુમોલ અને સર્વોત્કૃષ્ટ વચનોને યથાર્થપણે સદહવા તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન. કહ્યું છે કે-

“કલ્પવૃક્ષ માત્ર ઈચ્છિત વસ્તુને આપે છે. ચિંતામણિ માત્ર ચિંતવેલી વસ્તુ જ આપે છે. પરંતુ શ્રી જિનેન્દ્ર-વીતરાગ પ્રભુના ધર્મનું વિશેષ ચિંતન મનન કરવાથી કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિથી પણ વિશેષ આપે છે.”

અપાયવિચય એ ધર્મધ્યાનનો બીજો પ્રકાર છે. અપાય એટલે દુઃખ-કષ્ટ-દર્દ. વિચય એટલે વિચારણા. આ જીવે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવ્યાં છે. અનેક કષ્ટો સહન કર્યાં છે. હે ચેતન ! આત્માને સ્વાધીન એવા મુક્તિમાર્ગને છાડીને તેં પોતેજ તારા આત્માને દુઃખ-કષ્ટમાં ડુબાડ્યો છે. પરંતુ હે ચેતન ! આ આત્મા તત્ત્વતઃ અજ્ઞાનાદિકથી રહિત છે. અને તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્યવાળો છે. અનાદિ, અનંત, અક્ષર, અનક્ષર, અમલ, અઙ્ગી, અકર્મ, અબંધ, અનુદીરક, અયોગી અભેદ, અછેદ, અકષાય, અદેહાત્મક, અતીન્દ્રિય, અનાશ્રવ, લોકાલોકજાયક, સર્વપ્રદેશે કર્મપરમાણુઓથી વ્યતિરિક્ત, શુદ્ધચિદાનંદ, ચિન્મય, ચિન્મૂર્તિ અને ચિત્પિંડ છે. આવા અનેક ગુણનિધાન આત્માને હે ચેતન ! મોહાંધ બની તેને તેં ન જાણે કયા કયા કષ્ટ નથી આપ્યા ? આ પ્રમાણે આત્માની અને બીજાની (સ્વ અને પરની) અપાયપરંપરાનું ચિન્તવન કરતો યોગી પુરુષ અપાયવિચય નામના ધર્મધ્યાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

વિપાકવિચય નામે ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે. વિપાક એટલે ક્ષણ-પરિણામ. તેનું ચિન્તન એટલે વિપાકવિચય. આ જીવે જેવાં કર્મો કર્યાં હોય છે, તેનું ક્ષણ તે પામે છે. શુભ કર્મના પરિણામે જીવને સુખની સામગ્રી મળે છે. અને અશુભ કર્મના પરિણામે તેને દુઃખની ઉપલબ્ધિ થાય છે.

દ્રવ્યથી સ્ત્રી-પુખ્ત વગેરે સુખનો સુંદર ઉપભોગ તે શુભ વિપાક છે. અને દ્રવ્યથી સર્પ, શસ્ત્ર, અગ્નિ અને વિષ વગેરેથી થતા અનિષ્ટ અશુભ વિપાક છે. ક્ષેત્રથી મહેલમાં વસવાથી શુભ વિપાક અને સ્મશાનમાં કે જૂંપડી કે કુટપાથ પર વસવાથી અશુભ વિપાક જાણવો. કાળથી વસંત વગેરે ઋતુમાં રતિ થવાથી શુભ અને અરતિ થવાથી અશુભ વિપાક જાણવો. ભાવથી મનની પ્રસન્નતા અને રૌદ્ર પરિણામ વગેરેથી અશુભ વિપાક જાણવો. આ પ્રમાણે દ્રવ્યાદિ સામગ્રીના યોગથી પૂર્વે બાંધેલા શુભા-શુભ કર્મ પ્રમાણે પ્રાણીઓને ક્ષણ મળે છે. આથી જીવે સુખમાં છલકાઈ (અભિમાન) ન જવું અને દુઃખમાં રડવું નહિ. આ પ્રમાણે સર્વ કર્મની પ્રવૃત્તિઓના વિપાકનું ચિંતન કરવું તે વિપાકવિચય નામે ત્રીજું ધર્મધ્યાન છે.

હવે સંસ્થાનવિચય નામે ચોથા ધર્મધ્યાનનો વિચાર કરીએ. ચૌદ રાજલોકના

સર્વે લોકસ્થાનનું ચિંતન કરવું. ચૌદ રાજલોકમાં ઉર્ધ્વ, અધો અને તિર્થલોક સહિત અનેકવિધ લોકસ્થાન છે. તેમાં એક પણ સ્થાન એવું નથી જ્યાંનો આ જીવે સ્પર્શ ન કર્યો હોય. આવી વિચારણા કરવી. તે સંસ્થાનવિચય નામે ચોથું ધર્મધ્યાન છે.

આ ધર્મધ્યાન ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડીને સાતમા ગુણસ્થાન સુધી જાણવું. અનેક દુઃખ-કષ્ટ પ્રાપ્ત થયા છતાં ચંદ્રાવતંસ રાજાએ ધર્મધ્યાન મૂક્યું ન હતું. આ રાજાની જેમ જેને ધર્મધ્યાન લાગ થતો નથી તેને જ સામાયિક પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મધ્યાન ધ્યાતા ચંદ્રાવતંસ રાજાની કથા આ પ્રમાણે છે.

ચંદ્રાવતંસ રાજાની કથા

વિશાલાપુરી નગરીનો રાજા ચંદ્રાવતંસ ખૂબ જ ધર્મિષ્ઠ હતો. શ્રી વીતરાગ પ્રભુના ધર્મનાં તેને દૈવ શ્રદ્ધા હતી. તિથિ અને પર્વના દિવસે તે વિશેષ પ્રકારે ધર્મનું આરાધન કરતો હતો.

એ દિવસે ચતુર્દશી હતી. આ તિથિની આરાધના તેણે ઉપવાસથી કરી. રાત પડી. પ્રતિક્રમણ કરી તેણે કાયોત્સર્ગ કર્યો. કાયોત્સર્ગ કરતાં તેની નજર તેના મહેલના ખંડની ખહાર સળગતા દીવા પર પડી. તેણે મનમાં અભિચ્છદ ધાર્યો : “ આ દીવો નહિ બુઝાય ત્યાં સુધી હું કાયોત્સર્ગમાં સ્થિર રહીશ.”

આ બાજુ રાજા ધ્યાનમાં સ્થિર થઈને પોતાના આત્માને અજવાળી રહ્યો હતો. બીજુ બાજુ દીવાની જ્યોત સ્થિરપણે મહેલને અજવાળી રહી હતી.

પણ દીવો એટલે દીવો. કોડિયાનું તેલ ખૂટતું ગયું વાટ બળતી બળતી નાની થતી ગઈ. પ્રકાશ ઝાંખો થતો ગયો.

રાજાની દાસીએ જોયું. દીવો તેની તાકાત ખોઈ રહ્યો છે. અને રાજા ધ્યાન ધરી રહ્યા છે. તેણે તુરત જ દીવામાં તેલ પૂર્યું. વાટને સંકોરી અને દીવો ફરી અગમગી ઉઠ્યો.

સમયની રેત સરતી ગઈ. રાતનો અંધકાર વધુ ઘેરો બનતો ગયો. દાસીએ આખી રાત જાગીને દીવામાં તેલ પૂરે રાખ્યું. દીવો અખંડ રાત અજાળતો રહ્યો.

રાજા ચંદ્રાવતંસ પણ સ્થિરપણે કાયોત્સર્ગમાં લીન આખી રાત ઉભો રહ્યો. આ રાજાએ શરીરના એક પણ અંગને હલાવ્યા વિના, મનને બીજા કોઈપણ વિચારમાં રોક્યા વિના આત્માનું વિશુદ્ધ ચિંતન કર્યું.

સૂર્યોદય થયો ત્યારે પવનના એક અપાટથી દીવો બુઝાઈ ગયો. રાજાનો અભિચ્છદ પૂરો થયો. પણ અખંડ રાત એક સ્થાને સ્થિર ઉભા રહેવાથી રાજાના અંગો જકડાઈ ગયા હતા. પગ લગલગ અજડ થઈ ગયા હતા. કાયોત્સર્ગ જેવો પાર્યો કે રાજા સમતુલા ખોઈ ખેઠો. તે જમીન પર પડી ગયો. અને તેનું પ્રાણપંખેરું બીડી ગયું. શુભ ધ્યાન ધરતાં રાજાએ પ્રાણ છોડ્યા હોવાથી તે શુભ ગતિને પામ્યો.

ચંદ્રાવતંસ રાજની આ કથામાંથી લબ્ય છવોએ પ્રેરણા દેવી જોઈએ કે બેઘડીનું સામાયિક કરવાથી તેમજ તેથી વિશેષ પ્રકારે અને વિશેષ સમય સુધી તેનું આરાધન કરવાથી કર્મોનો નાશ થાય છે.

૧૪૨. સામાયિકના ૩૨ દોષ

અનેકવિધ શુભ ફળ આપનાર અને કર્મોનો નાશ કરનાર આ સામાયિક વિશુદ્ધ રીતે કરવું જોઈએ. દોષ રહિત કરવું જોઈએ. આ અંગે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

દ્વાત્રિંશદોષનિમુક્તં સામાયિકમુપાસકૈઃ ।

વિધિર્પૂર્વમનુષ્ટેયં, તેનૈવ ફલમશ્નુતે ॥

ભાવાર્થ:—શ્રાવકોએ [ઉપાસકોએ] બત્રીસ દોષથી રહિત વિધિપૂર્વક સામાયિક કરવું જોઈએ. કારણ કે તેવું સામાયિક કરવાથી જ તેનું ફળ મળે છે.

વિસ્તરાર્થ:—બત્રીસ દોષથી દૂર રહીને સામાયિક કરવું જોઈએ. આ બત્રીસ દોષોમાં બાર કાયાના, દશ વચનના અને દશ મનના દોષ છે.

કાયાના બાર દોષ આ પ્રમાણે છે. ૧. વસ્ત્ર કે હાથ વગેરેથી પગ બાંધીને બેસવું [ઉભડક બેસવું, પગની આંટી મારીને બેસવું, ઉંઘા ટાંટીયા રાખીને બેસવું વગેરે] ૨. આસનને આમતેમ હલાવવું, ૩. શરીરના એક કે વધુ અંગથી પાપયુક્ત કાર્ય કરવું, ૪. કાગડાના ડોળાની જેમ આમ તેમ કે ચારે બાજુ નજર ફરતી રાખવી, ૫. પૂજ્યા વિના થાંભલા કે ભીંતને ટેકે બેસવું, ૬. અંગોપાંગ સંકોચવા કે લાંબા કરવા, ૭. આળસ મરડવી, ૮. હાથ પગ વગેરેના ટચાકા ફેડવા, ૯. શરીરને ખજવાળવું, ૧૦. મેલ ઉતારવા કે નળ કાપવા, ૧૧. શરીરને ચંપાવવાની ઇચ્છા કરવી, ૧૨. ઊંઘવું.

વચન સંબંધી દશ દોષ આ પ્રમાણે છે. ૧. સામાયિકમાં અપશબ્દો બોલવા, ૨. ઉતાવળે ન બોલવાનું બોલી જવું, ૩. પાપકાર્યની સૂચના કરવી કે આદેશ આપવો, ૪. મનફાવે તેમ બોલવું, ૫. સૂચના આલાવાનો સંક્ષેપ કરવો, ૬. બોલીને કઠળાટ-કંકાસ કરે, ૭. વિકથા કરવી, ૮. મનક-મશ્કરી કરવી, ૯. જયણા રાખ્યા વિના ઉઘાડા મુખે બોલવું, અને ૧૦. અવિરતિ લોકોને ‘આવો-આવજો’ કહેવું.

મન સંબંધી દશ દોષ આ પ્રમાણે છે. ૧. વિવેક વગરના મનવડે સામાયિક કરવું, ૨. યશ-પ્રતિષ્ઠાની ઇચ્છા રાખવી, ૩. ધન, ભોજન, વસ્ત્રાદિકની અભિલાષા રાખવી, ૪. અભિમાન કરવું, ૫. પસંદગી થતો જોઈ નિચાણું ચિતવવું, ૬. આજીવિ-

કાદિકના લયથી મનમાં ડરવું, ૭. ધર્મના કૃણ વિષે શંકા કરવી, ૮. રૌદ્ર ચિંતવનથી અને માત્ર લોકવ્યવહારથી સામાયિકનો સમય પૂરો કરે, ૯. ‘આ સામાયિકની કેદ-માંથી હું ક્યારે છૂટીશ’ એમ વિચારવું અને ૧૦. સ્થાપનાથી કે ગુરુને અધિકારમાં રાખીને ઉદ્ધતાથી કે શૂન્ય મને સામાયિક કરવું.

આવકોએ આ બત્રીસ દોષોથી દૂર રહીને વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાનપૂર્વક સામાયિક કરવું જોઈએ. અનુષ્ઠાન પાંચ પ્રકારના છે. ૧. આ લોકે માટે તપસ્યા કે ક્રિયા વગેરે કરવાં તે વિધાનુષ્ઠાન. કુળવાળાને શ્રદ્ધ કરવાં માગધિકા વેશ્યાએ આવું-વિધાનુષ્ઠાન કર્યું હતું. ૨. પરલોકના સુખના માટે તપ-ક્રિયા વગેરે કરવા તે ગરલાનુષ્ઠાન. વસુ-દેવના શ્રવ નંદિપેણે આ અનુષ્ઠાન કર્યું હતું. ૩. ઉપયોગ વગર જે તપ, સામાયિક વગેરે કરે અથવા બીજાની ક્રિયા જોઈને સંમૂર્ચિતમની જેમ કરે તે અન્યોન્યાનુષ્ઠાન જાણવું. લૌકિક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “ગુરુના ઉપદેશ વિના જે કોઈ બીજાનું દેખીને તેનું અનુકરણ કરે છે. તે જટિલના મૂળ શિષ્યની જેમ લોકમાં હાંસી ને તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે.

જટિલના મૂળ શિષ્યની કથા.

તેનું નામ ભરડા. જટિલનો તે શિષ્ય હતો. વર્ધમાનનગરમાં ભિક્ષા માંગવા તે એક સુતારના આંગણે બેઠો પહોંચ્યો.

સુતાર ત્યારે એક વાંસને તેલ ચોપડતો હતો અને તેલ ચોપડેલા વાંસને અગ્નિથી શેકતો હતો.

જટિલના શિષ્યે પૂછ્યું. “ભાઈ! તું આ શું કરે છે?”

સુતારે કહ્યું “વાંસ વાંકો થઈ ગયો છે આથી તેને સીધો કરવા હું તેને તેલ ચોપડી પછી આગમાં શેકું છું.”

આ શિષ્યનો ઉપલો માળ ખાલી હતો. તેણે વિચાર્યું. “મારા ગુરુને પણ આમજ તેલ ચોપડીને આગમાં શેકવાં જોઈએ. કારણ વાથુથી તે વાંકો થઈ ગયા છે. તેમને સીધો કરવા માટે મારે વિના વિલંબે આ ઉપાય અજમાવવો જોઈએ.”

અને તેણે ગુરુને તેલ ચોપડ્યું. પછી આગથી શેકવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. ગુરુ આગની આગથી ચીસ પાડી ઉઠ્યા. તેમની ચીસોથી લોકો એકઠા થઈ ગયા અને મૂળ શિષ્યના હાથમાંથી ગુરુને મહામહેનતે છોડાવ્યા. શિષ્યની આવી મૂર્ખામીથી લોકોએ તેનો તિરસ્કાર કર્યો.

બુદ્ધિમાન પુરુષોએ પોતાની બુદ્ધિથી જ યોગ્ય વિચારવું અને આવું અન્યોન્યાનુષ્ઠાન ન કરવું.

ઉપયોગીપણાથી અભ્યાસને અનુકૂળ એવી ક્રિયા કરવી તે તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન તે

આનંદ શ્રાવકની જેમ જાણવું. અને મોક્ષને અર્થે યથાર્થ વિધિપૂર્વક જે તપક્રિયાદિ કરવાં તે અમૃતાનુષ્ઠાન. તે વીતરાગ સંયમી અર્જુનમાળીની જેમ જાણવું.

આ પાંચ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનમાં પહેલા ત્રણ-વિધાનુષ્ઠાન, ગરલાનુષ્ઠાન અને અન્યો-ન્યાનુષ્ઠાન-ત્યાગ કરવા જેવા છે. અને છેલ્લા બે તત્કાલ અનુષ્ઠાન અને અમૃતાનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય છે.

આ રીતે અનુષ્ઠાનનાં બીજા પાણ ચાર પ્રકાર છે. ૧. જે પ્રેમપૂર્વક અને રસ-પૂર્વક કરાય અને અતિરુચિથી વધે તે પ્રીત્યનુષ્ઠાન કહેવાય છે. સુરજ સ્વભાવી છવોને ક્રિયા કરતાં હંમેશા આ અનુષ્ઠાન થાય છે. ૨. બહુમાનથી લવ્યજીવો પૂજ્ય ઉપરની પ્રીતિ વડે જે કરે તે ભક્ત્યનુષ્ઠાન કહેવાય છે. પ્રીત્યનુષ્ઠાન અને ભક્ત્યનુષ્ઠાન વચ્ચે તફાવત એટલો છે કે સ્ત્રીનું પાલન પ્રેમથી થાય છે અને માતાની સેવા ભક્તિથી થાય છે. ૩. સૂત્રના વચનથી જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે વચનાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. આ અનુષ્ઠાન આગમને અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ હોવાથી ચાસ્ત્રધારી સાધુને હોય છે. આ અનુષ્ઠાન પાસશ્યાદિકને નથી હોતું. અભ્યાસના બળથી, શ્રુતની અપેક્ષા વગર અને ફળની ઈચ્છા વગર જિનકલ્પની જેમ યથાર્થ કરે તે અસંગાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગાનુષ્ઠાન વચ્ચે તફાવત એટલો છે કે કુંભારના ચક્રનું ભ્રમણ પ્રથમ ઢંડના સંબંધથી થાય છે. તેની જેમ વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગાનુષ્ઠાન વચ્ચે તફાવત એટલો છે કે કુંભારનાં ચક્રનું ભ્રમણ ઢંડના સંયોગ વિના કેવળ સંસ્કાર માત્રથી થાય છે. તેની જેમ અસંગાનુષ્ઠાન એટલે જે શ્રુત સંસ્કારથી ક્રિયાકાળે વચનની અપેક્ષા વગર થાય તે અસંગાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. આ સુક્તિથી બંને વચ્ચે ભેદ સમજવો. આ ચારે ભેદ અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ શુદ્ધ છે.

આ વિષે જૃહ્લભાષ્યમાં કહ્યું છે કે “પ્રથમ ભાવની સ્વરૂપતાથી પ્રાયેઃ ખાલાદિ-કને સંભવે છે. એ પછી ઉત્તરોત્તર નિશ્ચય શુદ્ધ યથાર્થ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ હોય છે.”

આ પ્રમાણે અનુષ્ઠાનનું સ્વરૂપ સમજી વિચારીને તેને વિધિપૂર્વક આદરવું. વિધિપૂર્વક કરેલા સામાયિકથી આગળના વ્યાખ્યાનોમાં કહેવાશે તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યથા થતું નથી.

“મન, વચન અને ક્રિયાના દોષથી મુક્ત એવું જે અનુષ્ઠાન આ વ્યાખ્યાનમાં સમજાવ્યું તે પ્રમાણે વિધિપૂર્વક વિશુદ્ધ સામાયિક કરવું જેથી તેની હંમેશા સફળતા થાય.”

૧૪૩. સામાયિકનાં ઉપકરણો

આ વ્યાખ્યાનમાં સામાયિક કરવા માટે ધર્મના કેટલાક ઉપકરણ જોઈએ, તે સંબંધી વર્ણન કરવામાં આવે છે.

ધર્મોપકરણાન્યત્ર પંચોક્તાનિ શ્રુતોદઘૌ ।

તદાલંબ્ય વિધાતવ્યં, સામાયિકં શુભાસ્તિકૈઃ ॥

ભાવાર્થ : શાસ્ત્રરૂપી સમુદ્રમાં ધર્મનાં પાંચ ઉપકરણ બતાવ્યા છે. ઉત્તમ આસ્તિક પુરુષોએ આ ઉપકરણો લઈ સામાયિક કરવું જોઈએ.

વિસ્તરાર્થ : શ્રી અનુયોગદ્વારની ચૂર્ણીમાં કહ્યું છે કે શ્રમણોપાસકે પાંચ ધર્મોપકરણથી સામાયિક કરવું જોઈએ. પાંચ ધર્મોપકરણ આ પ્રમાણે છે. ૧. સ્થાપનાચાર્ય, ૨. મુહુર્ત્ત, ૩. જપમાળા (નવકારવાળી) ૪, ચરવળો અને ૫. કંટાસણું.”

પ્રથમ સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપીને સામાયિક કરવું. આ સ્થાપના દસ પ્રકારની થાય છે. “૧. અક્ષ, ૨. વરાટક, ૩. કાળક, ૪. પુસ્તક, ૫. ચિત્રામણ. આ પાંચેય સ્થાપનાના સફલાવ અને અસફલાવ એવા પણ બે ભેદ છે. “આમ આવશ્યક નિર્ચક્ષિતના વંદનાધ્યયનમાં કહ્યું છે. આ ગાથા વડે એમ સમજવાનું છે કે ગુરુની ગેરહાજરીમાં સ્થાપનાચાર્યની સામે વંદનાદિ કરવા. તેમાં મુખ્યવૃત્તિવડે કર્તા તરીકે સાધુ કહેલાં છે.

આ વિષે કહ્યું છે કે “પંચમહાવ્રતધારી, પ્રમાદરહિત, માને કરી વર્જિત બુદ્ધિવાળા, મોક્ષાર્થી અને નિર્જરાના અર્થી એવા મુનિ મહારાજ કૃતિકર્મમાં વંદનના દાતા છે.” પરંતુ સાધુની જેમ શ્રાવકને પણ વંદના કરવી, અહીં કોઈ શંકા કરે કે શાસ્ત્રમાં કોઈ હેઠાણે શ્રાવકને પણ સ્થાપનાચાર્યની સ્થાપના કહી છે? આનું સમાધાન શ્રી વ્યવહારસૂત્રની ચૂલિકામાં બતાવ્યું છે. તેમાં કહ્યું છે કે “સિંહુ નામનો શ્રાવક દ્રવ્યાધિકારે દિવ્યઋદ્ધિ વગેરે છોડી દઈને, પૌષધશાળામાં સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપીને સ્થિત થયો. આભૂષણો દૂર કરીને શ્રાવકે ઇરિયાવહી પડિક્કમી. મુહુર્ત્ત પલોવી અને ત્યારપછી ચાર પ્રકારનો પૌષધ કર્યો.” આમ સિંહુ શ્રાવકે પ્રકટપણે સ્થાપનાનો સ્વીકાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત વિશેષાવશ્યકમાં પણ કહ્યું છે કે જિનેશ્વરની ગેરહાજરીમાં તેમના વિરહમાં જેમ જિનર્જિબનું પૂજન થાય છે તે પ્રમાણે શ્રી ગુરુના વિરહમાં—ગેરહાજરીમાં સ્થાપના સ્થાપવી તે ગુરુના વચનના ઉપદર્શનને માટે છે.”

અહીં કોઈ શંકા કરે કે “મુનિના સામાયિક સંબંધી પ્રસ્તાવમાં “ભંતે” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં ‘ગુરુવિરહંમિ’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી ભાષ્યકાર મહારાજે સાધુને, લક્ષ્યમાં રાખીને સ્થાપના કરવાનું કહ્યું, શ્રાવકને લક્ષ્યમાં રાખીને કહ્યું નથી.

તો આ શંકા કરનારને પૂછવાનું કે “શ્રાવક ન્યારે સામાયિક લે છે ત્યારે તે ભદ્રંત (ભંતે) એ શબ્દ ખોલે છે કે નહિ? જો ખોલે છે તો સાધુની જેમ સાક્ષાત્ ગુરુના અભાવે તે પણ સ્થાપનાનું સ્થાપન કરે છે. કારણ ન્યાય તો બંને ઠેકાણે સમાન રહેલો છે. અને ‘ભંતે’ એ પદ ભણવું નહિ એ પક્ષ તો દીક્ષા વખતે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને જ ઘટે છે. બીજું ન્યારે સર્વ જ્ઞાન-ક્રિયામાં પ્રવીણ એવા સાધુ સ્થાપના સ્થાપે તો પછી ગૃહકાર્યમાં વ્યય મનવાળો શ્રાવક તો એમાં વિશેષ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાનો જ. આ પ્રમાણે આગમ પ્રમાણ બતાવીને હવે સુક્તિ બતાવવામાં આવે છે.

સ્થાપનાચાર્ય વિના અનુષ્ઠાન કરીએ તો તે સંબંધમાં વંદનનિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે આચર્યમાણમિત્તો, ચરુદિસિ હોઈ ડગહો ગુરુણો । “સાડા ત્રણ હાથ પ્રમાણ ચારે દિશાએ ગુરુનો અવગ્રહ હોય.” તે અવગ્રહ ક્ષેત્રમાં ગુરુની આજ્ઞા વિના પ્રવેશવું નહિ એમ પણ કહેલું છે તો એ વાક્ય શી રીતે ઘટશે? ગામને અભાવે સીમની વ્યવસ્થા ન હોય તેમ ગુરુને અભાવે અવગ્રહ ઘટતો નથી.

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં વાંદણાનાં પરચીસ આવશ્યક કહ્યા છે. તેમાં “કુપ્પવેસં પગ નિક્કમણં” ઇત્યાદિ કહ્યું છે તે પણ ગુરુ વિના કેવી રીતે કરવું? કોઈ એમ કહે કે “અમે હૃદયમાં ગુરુની સ્થાપના કરીશું” અ અંગે ગુરુ કહે છે કે “તમારું આમ કહેવું એ ગધેડાના શીંગડાના રૂપની પ્રશંસા કરવા જેવું છે. (મિથ્યા છે) કારણ કે ગુરુ હૃદયમાં રહ્યા હોય તો વંદના કરતાંની સાથે જ ગુરુનો સંચાર થાય છે. એટલે એ પ્રવેશ ને એક નિષ્ક્રમણમાં ગુરુ સાથેજ સંચર્યા તેથી કોઈ પણ પ્રકારે ગુરુના મુખ આગળ નિર્ગમ અને પ્રવેશ કરવાનું ઘટમાત્ર થતું નથી અને તે ન થતાં પરચીસ આવશ્યક પૂરા થતાં નથી. આથી જ સ્થાપનાગુરુને સ્થાપીને ક્રિયા કરવી તેમ સિદ્ધ થાય છે.”

બીજું ઉપકરણ મુહપત્તી-મુખવસ્ત્રિકા રાખીને સામાયિક કરવું. શ્રી વ્યવહાર સૂત્રમાં આ અંગે કહ્યું કે “હે જૌતમ ! જે મુહપત્તિ પડિલેલા વિના વાંદણા આપે તેને મોટું પ્રાયશ્ચિત આવે છે,” શ્રી વ્યવહારચૂર્ણીમાં કહ્યું છે કે પ્રાવરણ (આઢવાનું વસ્ત્ર) આભૂષણ વગેરે ઉતારીને, મુહપત્તિ લઈને, વસ્ત્ર તથા કાયાનું પ્રમાર્જન કરીને પૌષ્ઠાદિક આચરવા.” શ્રી આવશ્યક ચૂર્ણીમાં કહ્યું છે કે “જે સામાયિક કરે તે મુગટ ઉતારે, અને કુંડલ, મુદ્રિકા, પુષ્પ, તાંબૂલ અને પ્રાવરણ વગેરે વોસિરાવે.”

શ્રી નિશીથસૂત્રની ચૂર્ણીનાં ૧૪મા ઉદ્દેશમાં “પ્રાવરણ” નો અર્થ ‘ઉત્તરીય વસ્ત્ર’ કયો છે. અહીં ઉત્તરીય વસ્ત્ર મૂકવાથી શ્રાવકે મુખવસ્ત્રિકા ગ્રહણ કરવી એમ અર્થાપત્તિવડે સૂચવાયું છે. શ્રી ઉપાસંગ દર્શાંગ સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે એક વખત કુંડકોણિક શ્રમણોપાસક લગભગ બપોરના સમયે અશોકવનમાં જ્યાં પૃથ્વીશિલાપટ્ટ છે, ત્યાં આવ્યો. અહીં તેણે નામાંકિત મુદ્રિકા અને ઉત્તરીય વસ્ત્ર શીલાપટ્ટ પર મૂક્યું અને પછી શ્રમણ ભગવંત શ્રી વીર પરમાત્માની સમીપે. ધર્મતત્ત્વને

આદરવા લાગ્યો,” તે જ ઠેકાણે દેવની પરીક્ષા પછી કહ્યું છે કે “તે કાળે તે સમયે પ્રભુ સમોસર્યા. આ વાત શ્રમણોપાસક કુંડકોણિકે સાંભળી અને તુરત જ તે કામદેવ શ્રાવકની જેમ પ્રભુની વંદના કરવા માટે નીકળી પડ્યો. અને ચાવત્ પર્થુપાસના [આત્મસાધના] કરવા લાગ્યો. કામદેવ શ્રાવક પણ પૌષધ લઈને જ પ્રભુને વાંદવા માટે નીકળ્યો છે. આ અંગે આ જ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “શ્રી વીરપ્રભુને વંદના કરીને પછી જ મારે પૌષધ પારવો યોગ્ય છે. આ નિર્ણય જ મારા માટે કલ્યાણકારી-શ્રેય છે એમ ધારે છે વગેરે” અહીં કુંડકોણિક શ્રાવકે પણ ઉત્તરીય વસ્ત્ર મૂકીને મુખ-વસ્ત્રાદિકંવડે ધર્મક્રિયા કરી છે તેમ સમજવું. જો એમ ન માનીએ તો તેને કામદેવની ઉપમા આવવાથી તે પ્રમાણે પોસહ પારવાનો અભિપ્રાય ન ઘટે ઇત્યાદિ.

અહીં વળી કોઈ વાદી કહેશે કે કૃષ્ણ વાસુદેવે કરેલી વંદનાનો સંબંધ જ્યાં કહેલો છે ત્યાં મુખવસ્ત્રિકાથી વંદન કહ્યું નથી. તેમ વસ્ત્રના છેડાથી પણ કહ્યું નથી. તેનો ઉત્તર શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં છે. તેમાં કહ્યું છે કે “તે લોકોત્તર ભાવ આવશ્યક કહેવાય કે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકા તેને વિષે ચિત્ત, મન, લેશ્યા અને અધ્યવસાય રાખે, તેના અર્થમાં ઉપયુક્ત થાય, તેને વિષે અર્પિતકરણ કરે અને ખીજે સ્થળે જતાં મનને રોકે, તેવી રીતે ખંને કાળ આવશ્યક કરે.” અહીં તદર્પિતકરણે એ પદની ચૂર્ણીમાં ચૂર્ણીકાર લખે છે કે “તદર્પિત કરણ એટલે રજોહરણ-મુખવસ્ત્રિકા વગેરે ઉપકરણો જેણે આવશ્યકમાં યથાયોગ્ય વ્યાપારના નિયોગમાં અર્પણ કર્યા છે તે અર્થાત્ દ્રવ્યથી સ્વસ્થાને ઉપકરણોને સ્થાપિત કરનાર.” શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પોતાની અનુયોગદ્વારની વૃત્તિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે. મલ્લધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિમાં પણ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે. એટલે ચૂર્ણિમાં અને ખંને વૃત્તિમાં ‘તદર્પિતકરણ’ એ વિશેષણનું વ્યાખ્યાન સાધુ અને ગૃહસ્થ ખંનેના સંબંધમાં સરખી રીતે જ લાગુ પડે તેમ કહ્યું છે.

કોઈપણ ઠેકાણે માત્ર શ્રાવકને જ લક્ષીને સમસ્ત આવશ્યક ક્રિયાનો પાઠ જોવામાં આવતો નથી. શ્રી આવશ્યક ચૂર્ણીમાં સામાયિકના અધિકારે લખે છે કે “સાધુની પાસેથી રજોહરણ તથા કટાસણું માગે અથવા ઘેર ઉપધિ-રજોહરણ ન હોય તો તેના અભાવે વસ્ત્રના ટુકડા વડે ક્રિયા કરે.” વંદનકે ભાષ્યમાં પણ કહ્યું છે કે “એવી રીતે સુશ્રાવક પણ દ્વાદશાવર્ત વંદન કરીને, મુખવસ્ત્રિકા મધ્યભાગે રાખીને સ્થાપિત પૂજ્ય ગુરુના ચરણયુગલની વંદના કરે.” આ પ્રમાણે અનેક સૂત્રોમાં શ્રાવકને રજોહરણ, મુખવસ્ત્રિકા વગેરે રાખવાનું કહ્યું છે. આ અંગે વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળા જિજ્ઞાસુઓએ કુલમંડનસૂરિ વિરચિત વિચારામૃત સંગ્રહ ગ્રંથ વાંચવો.

શ્રાવકે સામાયિકમાં નવકારવાળી પણ રાખવાની હોય છે. પ્રતિક્રમણમાં છ પ્રકારના આવશ્યક કર્યા પછી અથવા સામાયિકમાં જાપ કરવા માટે નવકારવાળી રાખવી જરૂરી છે.

‘દંડ શબ્દવડે પદ્મમિત્રું પ્રમાર્જન કરવા માટે રત્નોદરણુ-દંડાસણુ લેવું એમ સમજવું. અથવા બહુશ્રુત જે અર્થ કરે તે અર્થ સમજવો.

સામાયિકમાં કટાસણું રાખવાનું હોય છે. આ કટાસણું કાંબળનું કે સૂકલાતનું રાખવું. ધર્મના આ ઉપકરણો સાથે ઉત્તમ આન્તિક શ્રાવકોએ સામાયિક કરવું.

આ ઉપકરણોના દાનથી પણ મહાન પુણ્યનો લાભ થાય છે. પરમાર્હત રાજા કુમારપાળ અદારસો સાધર્મિકોને ધર્મના ઉપકરણો આપતા હતા. એક વખત એક વહુવાળા પાંચસો ઘોડાને જોઈ એક ચારણે પૂછ્યું. ‘આ કેના ઘોડા છે ? પેલાએ જવાબ આપ્યો. “શ્રી કુમારપાળ રાજાની પૌષધશાળામાં મુખવસ્ત્રિકા વગેરે ઉપકરણોની જે પ્રભાવતા કરે છે અને જેઓ સાધર્મિકોની સારસંભાળ રાખે છે તેના આ ઘોડા છે. અને તેના નિર્વાહ માટે રાજાએ ખારગામ આપ્યા છે. તેની ઉપજમાંથી જે દ્રવ્ય આવે તે દ્રવ્ય ધર્મના ઉપકરણોની વૃદ્ધિ માટે અને સાધર્મિકોની સારસંભાળ વાપરવા માટે ઠરાવેલું છે.’

આ સાંભળી એ ચારણે સ્તુતિ કરી કે “તે પાર્શ્વનાથ બહુ રૂડા છે કે જેના શાસનમાં કુમારપાળ રાજા જેવો રાજા થયો છે, જેને જેવાથી મુનિઓ સદા હર્ષ પામે છે. “ચારણની ધર્મપ્રશંસા સાંભળી કુમારપાળે તેને એક લક્ષ દ્રવ્ય ભેટ આપ્યું” એ પ્રમાણે સમતારૂપ અમૃતના સ્વાદમાં તરુપર એવા કુમારપાળ રાજાએ ધર્મના ઉપકરણોની વૃદ્ધિ માટે ઘણા ગામો અને ઘોડા આપ્યા હતા.”

૧૪૪

સામાયિક તત્ત્વનું રૂળ.

સામાયિક કરનારને સામાયિકનું શું રૂળ મળે છે ? તે આ વ્યાખ્યાનમાં કહેવામાં આવે છે:—

દેવસામાયિકં શ્રાદ્ધો, ચિત્તવ્યન્ વટિકાદ્વયમ્ ।

દ્રવ્યાર્દીતાં ત્રયયામાવા-દ્વો પુણ્યં મહદ્ ભવેત્ ॥

સાંવાર્થ:—જે પત્રીનું દેશ સામાયિક કરનાર શ્રાવકને એક પિંચાનોય ખર્ચ થયો વિના અર્ધો ! કેવું મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ! ”

વિસ્તરાર્થ:—જે ઘડીનું દેશ સામાયિક કરનાર શ્રાવકને ઘણું મોટું પુણ્ય મળે છે. શ્રાવકે આ સામાયિક ચરવળો મુખવસ્ત્રિકા વગેરે ઉપકરણોથી કરવું અને ઇચ્છિયવહી પડિકમવી. આ વિષે શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ઇચ્છિયવહી કર્યા વિના ચૈત્યવંદન, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનાદિક કરવું કદપે નહિ. ” શ્રી હરિભદ્રસૂરિ રચિત શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રની વૃત્તિમાં પણ કહ્યું છે કે “ ઇર્થાપથિકી [ઇચ્છિયવહી] પડિકર્યા સિવાય બીજું કંઈ કરવું નહિ કારણકે તે પ્રમાણે કરેલા કાર્યમાં અશુદ્ધિનો ભય છે. આથી પ્રથમ ઇચ્છિયવહી કરીને પછી સામાયિક કરવું.

પંચાશક વૃત્તિમાં, નવપદ પ્રકરણમાં, આવશ્યકનિયુક્તિના બીજા ખંડના પાછળના ભાગમાં અને દિનકૃત્ય સૂત્રમાં પ્રથમ ‘ કરેન્મિ ભંતે ’ ઇત્યાદિ સૂત્ર લખીને પછી ઇર્થાપથિકી પડિકમવી એમ કહ્યું છે, તે જોઈને શ્રી આર્હત ધર્મમાં સંદેહ કરવો નહિ. કારણ શ્રી ગણધર ભગવંતોની સમાચારીઓ જુદી જુદી સાંભળવા મળે છે. તત્ત્વ તો બહુશ્રુત ગીતાર્થ પાસેથી જાણવું યોગ્ય છે. બાકી બુદ્ધિમાન પુરુષોએ, પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાથી આવેલો ન આવતો હોય તેવો પક્ષ પોતાની બુદ્ધિથી કદખીને તેનું અનુસરણ કરવું ન જોઈએ.

સામાયિક કરવાનો વિશેષ વિધિ શ્રી ધર્મસંગ્રહાદિ ગ્રંથોમાં બતાવેલો છે. આમ વિધિપૂર્વક સામાયિક કરનારને એક પૈસાનો ખર્ચ કર્યા વિના જ મોટું પુણ્ય મળે છે. શ્રી પૂજ્ય પુરુષોએ કહ્યું છે કે ‘ સમતાભાવે જે ઘડીનું સામાયિક કરનાર શ્રાવક બાણું કરાડ, ઓગણસાઠ લાખ, પચ્ચીસ હજાર અને નવસો પચ્ચીસ પદ્યોપમનું તથા ૧/૩ ને ૮/૯ પદ્યોપમનું દેવતાનું આયુષ્ય ખાંધે છે. ” એમ પણ કહ્યું છે કે “ જે જીવો આ જ સુધીમાં મોક્ષે ગયા છે, આજે જાય છે અને ભવિષ્યમાં પણ જશે તે સામાયિકના પ્રભાવથી જાણવું. ” સામાયિક વિષે એમ પણ કહ્યું છે કે “ જેમાં હોમ નથી તપ નથી અને દાન પણ નથી એવી અમૂલ્ય કરણી તે સામાયિક છે. તે માત્ર સમતા વડે જ સિદ્ધ થાય છે. ” સામાયિકના મહિમા અંગે એક ચોરની કથા કહેવામાં આવે છે.

સામાયિકના મહિમા ઉપર કેશરી ચોરની કથા.

શ્રીપુર નગર. તેમાં પદ્મચેષ્ટી રહે. આ પદ્મચેષ્ટીને એક પુત્ર હતો. કેશરી તેનું નામ. કહે છે કે જેવો સંગ તેવો રંગ. સોબત તેવી અસર. કેશરીની સોબત સારી ન હતી. તેના ઘણા મિત્રો હતા. પરંતુ તેમાંથી એક પણ સંસ્કારી ન હતો. કોઈ નટ હતો તો કોઈ વિટ. કોઈ લખાડ હતો તો કોઈ લુચ્ચો. આવા અધર્મી મિત્રોથી ધર્મના સંસ્કાર કેવી રીતે જળવાઈ રહે ? કેસરીને વારસામાં મળેલા ધર્મના સંસ્કાર આવી અધર્મી સોબતથી લુપ્ત થઈ ગયા. કેશરી પણ ખોટા મિત્રોના વાદે બગડી ગયો. ચોરીની તેને ટેવ પડી ગઈ. નાની-મોટી તે ચોરી કરવા લાગ્યો. કેશરીના આવા

અપકૃત્યની ફરિયાદ રાજ સમક્ષ આવી. રાજએ કેશરીને પકડી મંગાવ્યો. નગરના પ્રતિષ્ઠિત શ્રેષ્ઠીનું સંતાન સમજી તેને શિખામણ આપીને છોડી મૂક્યો.

કેશરીને તેની કંઈ અસર થઈ નહિ. તે ચોરીને ભૂલ્યો નહિ. રાજ્યમાં તેનો ઉપદ્રવ વધતો ગયો. રાજએ તેના પિતાનો સંપર્ક સાધ્યો અને તેમના વચનથી કેશરીને દેશનિકાલ કર્યો.

માણસને જ્યારે કોઈ પાપની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે તેને કોઈ શિક્ષા અસર નથી કરતી. કેશરીને ચોરીના પાપનું વ્યસન થઈ ગયું હતું. આથી દેશનિકાલ થવા છતાંય તે રસ્તે ચાલતાં માત્ર એક જ વિચાર કરતો હતો કે આજે રાતના હું કેને ત્યાં ચોરી કરીશ.

ચાલતાં ચાલતાં તે નગર બહાર એક સરોવર પાસે આવ્યો. સરોવર પાસે એક વૃક્ષ હતું. એ વૃક્ષ ઉપર ચઢ્યો અને કેના ઘરે ચોરી થઈ શકે તેનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યો. તેની નજર આરે દિશામાં ફરી રહી હતી. એવામાં તેણે એક સિદ્ધ પુરુષને આકાશમાંથી ધરતી ઉપર ઉતરતો જોયો. કેશરીએ તેનું ધ્યાનપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું. સિદ્ધ પુરુષે સરોવર પાસે ઉતરીને પોતાની પાદુકા વગેરે કાઢી અને સરોવરમાં સ્નાન કરવા ઉતર્યો.

કેશરીએ આ તક ઝડપી લીધી. વૃક્ષ ઉપરથી તે ઝટપટ ઉતર્યો અને દોડીને સિદ્ધ-પુરુષની પાદુકા પહેરી લીધી અને આકાશમાં ઉડી ગયો.

પાદુકા મળતાં કેશરીના આનંદનો પાર ન રહ્યો. હવે પકડવાનો ડર ન હતો. ચોરી કરવી ને ઉડી જવું. બસ મઝા જ મઝા અને કેશરીએ પોતાના નગરમાં ફરી ચોરીઓ શરૂ કરી લીધી. રાજના અંતઃપુર સુધી જવાની પણ તેણે ધૃષ્ટતા કરી.

ચોરના આ ઉપદ્રવથી રાજની ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. ચોરને પકડી પાડવા તેણે કમર કસી અને ઉઘાડી તલવાર લઈ તે ચોરની શોધ કરવા લાગ્યો. ચોરની શોધમાં એક દિવસ તે જંગલમાં ગયો. જંગલમાં તેણે દિવ્ય પૂજા કરેલો ચંડિકાનો એક પ્રાસાદ જોયો. રાજએ ગણતરી મૂકી કે ચોર જરૂર અહીં આવવો જોઈએ. આથી પ્રાસાદના પ્રવેશ દ્વારની પાછળ નાગી તલવાર લઈને સંતાઈ ગયો.

થોડીવાર થઈ હશે ત્યાં કેશરી ચોર એ પ્રાસાદમાં આવી પહોંચ્યો. પાદુકાને બહાર ઉતારી દેવીને પ્રણામ કરી તે બોલ્યો: ‘હે દેવી ! આજે જો મને ખૂબ ધન મળશે તો હું વિશેષ પ્રકારે પૂજા કરીશ.’ આમ કહી કેશરી જ્યાં પોતાની પાદુકા પહેરવા જાય છે ત્યાં જ રાજએ પ્રકટ થઈને એક પાદુકા ખેંચી લીધી.

કેશરી માટે હવે ઉડવું મુશ્કેલ બન્યું. આથી મુઠ્ઠી વાળીને તે લાગ્યો. રાજએ પણ તેનો શ્વાસભેર પીછો પકડ્યો. દોડતા દોડતા કેશરી વિચારવા લાગ્યો કે આજે મારું પાપ કુટી નીકળ્યું. નક્કી આજે મારું આવી બનવાનું.” ત્યાં તેણે એક મુનિને

જેવા. મુનિ પાસે જઈને તેણે પોતાના ભવપર્યંત કરેલા પાપના ત્યાગનો ઉપાય પૂછ્યો. મુનિએ કહ્યું.

તપ્યેદ્વર્ષશતૈર્યથ, એકપાદસ્થિતો નરઃ ।

એકેન ધ્યાનયોગેન, કલાં નાર્હતિ પોડશીમ્ ॥

“કોઈ એક માણસ સો વરસ સુધી એક પગ પર ઉભો રહીને તપ કરે તો પણ તેનું તે તપ ધ્યાન યોગની [સામાયિક] ની સોળમી કળાને પણ યોગ્ય થાય નહિ” પછી તેમણે સામાયિકનું સ્વરૂપ અને તેના ફળની ટૂંકમાં સમજ આપી.

કેશરીએ તરત જ સામાયિક લઈ લીધું અને પોતે આજ સુધી જે કંઈ નાનાં-મોટાં પાપ કર્યાં હતાં તેનાં ખરા અંતઃકરણપૂર્વક પસ્તાવો કરવા લાગ્યો. આ પાપો માટે તેણે આત્મનિંદા કરી. ‘ખરેખર મને ધિક્કાર છે. મેં ન જાણે નાસ્તિક બુદ્ધિથી કેટકેટલાં પાપ કર્યાં છે !’

કેશરી ચાર સામાયિકમાં આમ શુભ ધ્યાન ધરવા લાગ્યો. અને ક્રમશઃ ક્ષપક-શ્રેણી વડે તેને કેવળજ્ઞાન ઉપલબ્ધ થયું. દેવતાઓએ કેવળીનો ઉત્સવ ઉજવ્યો. તેમણે કેશરીને રજેહરણાદિ આપ્યા. રાંભ કેશરી ચારને સામાયિકમાં-સમતાલાવમાં આફેલ થયેલા જોઈ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. અને અનિમેષ નજરે તેને જોઈ રહ્યો. આ જોઈ જ્ઞાની ભગવંતે કહ્યું. “રાજન્ ! તને એમ પ્રશ્ન થાય છે ને કે-એક ચારને કેવળજ્ઞાન કેવી રીતે થયું ? તો રાજન્ ! એનું સમાધાન કરતાં તને કહેવાનું કે આ કેવળજ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ સામાયિકને આભારી છે. સામાયિકના ફળ સ્વરૂપે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. કહ્યું છે કે:-

“કરોડો જન્મ સુધી ઉચ્ચ તપસ્યા કરવા છતાં જેટલા કર્મનાં નાશ થાય નહિ તેટલા કર્મના નાશ સમતાલાવે સામાયિક કરનાર માત્ર અર્ધી ક્ષણમાં કરી શકે છે.” કેવળી કેશરી મુનિનો આવો ઉપદેશ સાંભળી રાંભએ પ્રતિદિન સાત આઠ સામાયિક કરવાનો અભિગ્રહ કર્યો. અત્યંત કેશરી મુનિ મુક્તિને પામ્યાં.

આમ કેશરી ચારની પ્રેરક કથા જાણી સમજીને ઉત્તમ અને ઉત્કૃષ્ટ ફળ આપનાર સામાયિકનું વિધિપૂર્વક શુભ અને શુદ્ધ લાવથી આરાધન કરવા દરેકે શ્રાવકે દૈનિક પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થવું જોઈએ.

દશમું દેશાવકાશિક વ્રત.

દશમા દેશાવકાશિક વ્રતની આ વ્યાખ્યાનમાં સમજ આપવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં આ વ્રત અંગે કહ્યું છે કે:—

દિગ્વ્રતે પરિમાણં યત્, તસ્ય સંક્ષેપણં પુનઃ ।

દિને રાત્રૌ ચ દેશાવ-કાશિકવ્રતમુચ્યતે ॥

ભાવાર્થ:—છઠ્ઠા દિગ્વિરમણ વ્રતમાં દિશાઓનું પરિમાણ નક્કી કર્યું હોય તે પરિમાણનો દિવસે અથવા રાત્રે સંક્ષેપ કરવો તેને દેશાવકાશિક દસમું વ્રત કહેવાય છે.

વિસ્તરાર્થ:—પ્રથમ દિગ્વ્રતમાં આજીવન કે અમુક વરસો સુધી દિશાઓમાં જવા આવવાની મર્યાદાઓ બાંધેલી હોય છે. દા. ત. આજીવન હું વિદેશનો પ્રવાસ નહિ ખેડું. દસેક વરસ સુધી અઢી હજાર માઈલ સુધી જરૂર પડે જઈશ. આમ પ્રવાસના અંતરની મર્યાદા પહેલા ગુણવ્રતમાં બાંધેલી હોય છે. આ દશમા દેશાવકાશિક વ્રતમાં અગાઉની બાંધેલી મર્યાદા દિવસ અને રાત માટે ઘટાડવાની હોય છે. દશે દિશાઓમાં જવાના નિયત પરિમાણનો દિવસે અથવા રાત્રે ઉપલક્ષણથી પહોર વગેરે માટે સંક્ષેપ કરવો તે દેશ અને તેમાં અવકાશ-અવસ્થાન તે દેશાવકાશિક વ્રત કહેવાય.

દિગ્વ્રત-દિશામર્યાદા બાંધી હોય તેમાંથી અમુક કલાક માટે અમુક અંતર સુધી તે મર્યાદાનો આ દશમા વ્રતમાં ઘટાડો કરી આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. વિદ્યાના બળથી દૃષ્ટિવિષ સર્પના આર યોજન સુધીના વિસ્તારને ઓછો કરીને એક યોજન સુધી લાવી શકાય છે તે જ પ્રમાણે મંત્ર બળથી આખા શરીરમાં પ્રસરી ગયેલા વીંછીના ડંખને એક આંગળીમાં લાવીને સીમિત કરી શકાય છે તે પ્રમાણે વિવેકી મનુષ્યે દિગ્વ્રતમાં નક્કી કરેલ દિશાપરિમાણનો રોજ ઘટાડો કરવો. આ વ્રતથી બીજા સર્વ વ્રતોના નિયમોનો પણ પ્રતિદિન સંક્ષેપ કરાય છે. આથી જ પૂર્વે કહેલ “સચિત્તદૃવ” એ ગાથામાં બતાવેલા ૧૪ નિયમોને શ્રાવક પ્રાતઃકાળે ગ્રહણ કરે છે અને તેનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરતાં “દેસાવગાસિયં પચ્ચક્ષ્ણામિ” એ પદ્યથી ગુરુ સમક્ષ કબૂલ કરે છે. આ અંગે કહ્યું છે કે “દિશિ પરિમાણ વ્રતનો નિત્ય સંક્ષેપ કરવો તે દેશાવગાસિક અથવા સર્વ વ્રતનો સંક્ષેપ પ્રતિદિન જે વ્રતમાં થાય છે તે દેશાવગાસિક વ્રત બાણુ.”

પહેલા વ્રતનો સંક્ષેપ આ પ્રમાણે સમજવો. “પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ તથા ત્રસણવો સંબંધી જે આરંભ અને ઉપભોગ તે સર્વનો દશમા વ્રતમાં

યથા શક્તિ ત્યાગ કરવો. સૂતી વળતે તો ખાસ કરીને સર્વ હિંસા તથા મૃધાવાદનો સંક્ષેપ કરવો જોઈએ. આ વ્રતનું પાલન કરવાથી સુમિત્રની જેમ ઉત્તમ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સુમિત્રની કથા

અંદ્રિકા નામની નગરી, પ્રજાપાલ નામે તેનો રાજા અને સુમિત્ર નામે તેનો મંત્રી. આ રાજા અને મંત્રી વચ્ચે લગલગ રોજ ધર્મના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા થતી. રાજાને ધર્મ ઉપર જરાય શ્રદ્ધા ન હતી. આથી ધર્મતત્ત્વોની તે મજાક ઉડાવતો અને મંત્રીને વિચિત્ર પ્રશ્નો પછી તેને મુંઝવવાનો કે નિરુત્તર કરવાનો પ્રયત્ન કરતો. એક દિવસ રાજાએ મંત્રીને પૂછ્યું, “મંત્રીવર્ય ! તમે આ દેવપૂજામાં શા માટે મોહ રાખો છો ?”

મંત્રીએ સામો પ્રશ્ન કર્યો, “હે રાજા ! પૂર્વભવમાં કશું પુણ્ય બાંધ્યા વિના તમે રાજા કેમ થયા અને અમે તમારા સેવક કેમ થયા ? આપણે બધા સમાન કેમ નથી ? બધા જ રાજા કેમ નથી ?”

રાજા:—“પથરની એક શીલા છે. તેના બે કટકા કરવામાં આવે છે. આમાંથી એક કટકો લગવાનની મૂર્તિ બને છે અને બીજો કટકો પગથિયું બને છે. તો આમાંથી કોણે પુણ્ય કર્યું હશે અને કોણે પાપ ? મારા મતે તો માત્ર સ્થાનક ઉપરથી જ ન્યૂનતા અને વિશેષતા ગણાય છે.”

રાજાની આ દલીલનો રદિયો આપતા મંત્રીએ કહ્યું: ‘રાજા ! એવું નથી. તમારું આમ માનવું યોગ્ય નથી. કેમકે તેમાં ત્રસ જીવનો અભાવ હોવાથી તે યુક્તિ વગરનો છે. જો તેમાં ત્રસ જીવ હોય તો તે આત્મશક્તિથી પૂજ્ય અને અપૂજ્ય કર્મ ઉપાજે છે. બીજું તે પથરમાં પણ એકેન્દ્રિય જીવ હોય છે. તેમાંના એક ખંડમાં રહેલા જીવે પૂર્વભવમાં મોટું પુણ્ય ઉપાજીત કરેલું તેથી તે લગવાનની પ્રતિમા બને છે અને હજારો વરસ સુધી તાડન, ઘર્ષણ વગેરે દુઃખ કષ્ટને પામતો નથી. જ્યારે શીલાના બીજા કટકામાં રહેલા જીવે પૂર્વે પાપકર્મ બાંધેલું હોય છે તેથી તે પગથિયું બને છે અને તે અનેક દુઃખ-કષ્ટને પામે છે.”

“રાજા: “મંત્રી ! તમારી આ વાત સાચી હોય તો પણ મને તે ઉપર વિશ્વાસ નથી બેસતો. હું તો પ્રત્યક્ષ દ્રશ્ય જોઉં તો મને તમારા આ પુણ્યના પ્રભાવ પર શ્રદ્ધા થાય.”

આ ચર્ચા બાદ થોડા દિવસ બાદ રાજાને પુણ્યના પ્રભાવ પર શ્રદ્ધા થાય તેવો પ્રસંગ બન્યો.

તે દિવસ પાંખીનો હતો. જૈન મંત્રીએ તે રાતે ઘરમાંથી બહાર નહિ જવાના પરચક્રબાણ કર્યાં. એ જ રાતે રાજાને અચાનક મંત્રીનું જરૂરી કામ પડ્યું. રાજાએ મંત્રીને બોલાવવા માટે પ્રતિહારીને મોકલ્યો. જૈનમંત્રીએ પ્રતિહારી સાથે રાજાને

કહેવડાવ્યું કે આજે ઘરની બહાર નહિ નીકળવાનો મેં નિયમ લીધો છે તેથી તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરી શકતો નથી તો ગમે આ માટે દુઃખા કર્યો.

જેન મંત્રીનો આ જવાબ સાંભળી રાજાનું અભિમાન ધ્રુવવાઈ ઉઠ્યું. પ્રતિહારને પાછો મોકલી મંત્રીની મુદ્રા ને મદોર પાછા આવવા જણાવ્યું. મંત્રીએ પ્રતિહારને તુરત જ પોતાની મુદ્રા અને મદોર પાછા આપી દીધા. પ્રતિહારને મંત્રીની મુદ્રા વેઈ કુતુહલ થયું. તેણે એ મુદ્રા પહેરી લીધી અને બીજાઓને કહેવા લાગ્યો કે “ અરે સેવકો ! બુઝો. રાજાએ મને મંત્રીપદ આપ્યું.” પ્રતિહારીની આંખોએ મંત્રીની મુદ્રા જોઈ સેવકોએ પ્રતિહારી મંત્રીનું ‘ઘણી ખમ્મા, મંત્રીરાજ ! ઘણી ખમ્મા !’ કરીને સ્વાગત કર્યું.

આ જ સમયે પ્રતિહારીના હુમાંચની રેખાઓ ચૂંટાઈ રહી હતી. પ્રતિહારી થોડુંક આગળ ગયો હશે ત્યાં કેટલાક સુભટોએ તેને ઘેરી લઈ તેની નમ્યા કરી નાંખી.

રાજાને આ સમાચાર મળ્યા તો તેને પ્રથમ એ જ વિચાર આવ્યો કે જરૂર આ જેન મંત્રીના જ કામા લાગે છે. હવે તો મારે જ જદ જદને તેનો વિસામ પતાવવો પડશે ! અને રાજા મંત્રીના ઘર તરફ આવવા નીકળ્યો.

આ દરમિયાન વક્રાદાર સુભટોએ પ્રતિહારીના હત્યારાઓને પકડીને બાંધી દીધા હતા. આ બાંધેલા સુભટોને જોઈ રાજાએ પૂછ્યું. “ તમે કોણ છો અને તમને કેમ બાંધવામાં આવ્યા છે ? ”

હુક સુભટોએ એકી સાથે કહ્યું : ‘ મહારાજ ! અમને પેટભરાઓને યું પૂછો છો ? તમારા હુશમન રાજા સૂરે મંત્રીની હત્યા કરવા અમને શકયા હતા. આ પ્રતિહારીએ મંત્રીની મુદ્રા પહેરી હતી તે જોઈ અમે તેને મંત્રી માનીને તેની હત્યા કરી નાંખી છે. ’

રાજાની શંકાનું આથી નિવારણ થઈ ગયું. મંત્રીને ઘરે પહોંચીને તેણે ભગતી જ વાત કરી. પ્રતિહારીની ઘટના પણ કહી. મંત્રીએ તો સુભટોને મુક્તિ આપી.

રાજાએ કહ્યું : ‘ મંત્રીરાજ ! આજે મેં પુણ્યનું પ્રત્યક્ષ દર્શન જોયું. તમારું પુણ્ય તપતું હશે તેથી તમે મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને પણ ઘરની બહાર ન નીકળ્યા અને આ પ્રતિહારીના પાપોદરે તેનો અણુધાર્યો વધ થઈ ગયો. ’

આ ઘટના બાદ રાજા ધર્મમાં શ્રદ્ધાવાન બન્યો. કાળક્રમે રાજા અને મંત્રી બંને પુણ્યનું ઉપાર્જન કરી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પામ્યા.

સુમતિ મંત્રીએ એક રાત માટે દિશા સંક્ષેપ કર્યો તે પ્રમાણે શ્રાવકોએ દિવસ અથવા રાત માટે દિશા સંક્ષેપ કર્યો. તેમ કરવાથી અણુધાર્યો લાભ મળી નય છે.

દેશાવકાસિકવ્રતના પાંચ અતિચાર.

આગળના વ્યાખ્યાનમાં જે દેશાવકાસિક વ્રતની સમજ આપવામાં આવી છે તે વ્રતનું પાલન કરતાં પાંચ અતિચારનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. આ વ્યાખ્યાનમાં તે પાંચ અતિચાર કહેવામાં આવે છે.

પ્રેષ્યપ્રયોગાનયનં, પુદ્ગલક્ષેપણં તથા ।
શબ્દરૂપાનુપાતૌ ચ, વ્રતે દેશાવકાશિકૈ ॥

ભાવાર્થ:—નોકરને મોકલવો, અંદર કાંઈપણ મંગાવવું, કાંકરાદિ કંઈ વસ્તુ ફેંકવી, અવાજ કરવો અને રૂપ બતાવવું. આ પાંચ દેશાવકાસિક વ્રતના અતિચાર છે.

વિસ્તરાર્થ:—દિગ્વ્રતથી જે કાંઈ વિશેષ તે દેશાવકાસિક વ્રત કહેવાય છે. આ વિશેષપણું આ પ્રમાણે છે. દિગ્વ્રત યાવજીવિત, વર્ષ અને ચાતુર્માસના પરિમાણવાળું હોય છે અને આ દેશાવકાસિક વ્રત એક દિવસ, એક રાત, પહોર અને જે ઘડીના પરિમાણવાળું હોય છે. આ વ્રતમાં પાંચ અતિચાર લાગે છે તે આ પ્રમાણે:—

અમુક દિશા પરિમાણ નક્કી કર્યું હોય એથી તે ક્ષેત્રની બહાર જવાથી તે વ્રતના આરાધકને વ્રતભંગ થાય. પરંતુ આ નિયત કરેલા ક્ષેત્રની બહાર પોતાના કોઈ કામ માટે કોઈ નોકર, મિત્ર, સ્વજન આદિને મોકલવામાં આવે તો તેનાથી પ્રેષ્યપ્રયોગનો અતિચાર લાગે છે. [પ્રેષ્ય એટલે મોકલવું] આનયન એટલે મંગાવવું. નિયત ક્ષેત્રની બહારથી કોઈના દ્વારા કંઈપણ મંગાવવાથી આ વ્રતના આરાધકને આનયનપ્રયોગનો બીજો અતિચાર લાગે છે. ધારેલા ક્ષેત્રની બહાર કપડું, કાગળ, કાંકરો વગેરે જેવી કોઈ ચીજ ફેંકીને પોતાનું કાર્ય જણાવવું તે પુદ્ગલ પ્રક્ષેપ અતિચાર છે. ખાંસી કે ખોખારો ખાઈને નિયમિત ક્ષેત્રની બહાર રહેલાને પોતાની હાજરીની જાણ કરવી તે શબ્દાનુપાત નામે ચોથો અતિચાર છે. એવી જ રીતે પોતાનું રૂપ દર્શાવે, અર્થાત્ નિસરણી, અટારી, છાપરે કે અગાસી પર ચડી પોતાનું રૂપ બતાવે તે રૂપાનુપાત નામે પાંચમો અતિચાર છે.

આ વ્રત નિયત ભૂમિની બહાર ગમનાગમન વડે જીવનો વધ ન થાય તેવા ખ્યાલથી ગ્રહણ કરાય છે. તે જીવવધ પોતે કર્યો કે બીજા પાસે કરાવ્યો તેનું કાંઈ વિશેષ મહત્ત્વ નથી. ઉલ્ટું પોતે નિયત ક્ષેત્રની બહાર જાય તો તેમાં ઈર્ષ્યાપથિકીની શુદ્ધિ વગેરે ગુણ હોય અને નોકરોને મોકલવાથી તેમનામાં નિપુણપણું ન હોવાથી, નિઃશુકપણું હોવાથી તેમજ ઈર્ષ્યાસંમિતિનો અભાવ હોવાથી વિશેષ દોષ રહેલા છે

માટે આનયન પ્રયોગ વગેરે અતિચાર લગાડવા ઇચ્છનીય નથી. અહીં પહેલા બે અતિચાર “ મારા વ્રતનો ભંગ ન થાઓ ” એમ વ્રતને બળવવાની સાપેક્ષવૃત્તિએ અનાભોગ વગેરેથી પ્રવર્તેલા છે અને છેલ્લા ત્રણ અતિચાર માયાવીપણાથી અતિચાર-પણાને પામે છે. આ દશમું વ્રત નિરતિચારપણે પાળવા અંગે રાજના ભાંડારી ધનદની કથા છે. તે શ્રાદ્ધ પ્રતિક્રમણ સૂત્રની અર્થદીપિકા નામની વૃત્તિમાં આપેલી છે તેમાંથી તે બહુ લેવી. બીજી પવનંજયની કથા છે તે દિનકૃત્યવૃત્તિમાંથી બહુ લેવી.

જે છવે આ વ્રત ગ્રહણ કરતા નથી અને દરેક સ્થળે જવાતું બેમર્યાદ રાખે છે તે અનેક દુઃખોને પામે છે. ગુરુના વચનથી દેશાવકાશિક વ્રતને બહુ છે, તે પુણ્યને પામીને લોહજંઘની જેમ આકૃતમાંથી ઉગરી બચ છે અને જેઓ ઘોડા, બળદ, ઊંટ, મોટર, વાહન વગેરેના માલિકો તેને હંમેશા બેમર્યાદ ગતિથી ચલાવે છે તેઓ પોતાનું અહિત કરે છે.

લોહજંઘની કથા.

રાજ ચંડપ્રદ્યોતે ઉજ્જયિનીમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો : “ અલયકુમાર મંત્રીને બાંધીને મારી સમક્ષ હાજર કરશે તેને મોં માંગ્યું ઇનામ આપીશ. ”

અલયકુમાર મંત્રીને બાંધીને કોઈ સમક્ષ હાજર કરવાતું કામ એ કંઈ બાળકનો ખેલ ન હતો. લોહના ચણા આવવા જેવું એ મુશ્કેલ કામ હતું. અલયકુમાર પ્રખર મેધાવી અને બળત કુશળ રાજનીતિજ્ઞ હતો. તેની બુદ્ધિ આગળ પ્રકાંડ પડિતો પણ ક્યારેક વામણા લાગતા. આવા અલયકુમારને બાંધીને રાજ ચંડપ્રદ્યોત સમક્ષ હાજર કરવાનો હતો. દિવસો સુધી કોઈએ બીડું ઝડપ્યું નહિ.

એક દિવસ એક વેશ્યાએ ચંડપ્રદ્યોત પાસે જઈ આ બીડું ઝડપવાની તૈયારી બતાવી. ચંડપ્રદ્યોતે તેને સફળતાની શુભેચ્છાઓ આપી.

ઉજ્જયિનીની આ વેશ્યા રાજગૃહીમાં આવી. પણ રાજગૃહીમાં તે વેશ્યા ન હતી. એક શ્રાવિકાના રૂપમાં તે રાજગૃહીમાં આવી. અહીં તેણે જૈનધર્મના ચોઠા હેઠળ અલયકુમાર સાથે સંબંધ વિકસાવ્યો અને એક દિવસ અલયકુમારને પોતાને ત્યાં ભોજન માટે નિમંત્ર્યો. ખૂબ જ કુશળતાથી વેશ્યાએ ધર્મશ્રદ્ધાળુ શ્રાવિકાનો ભાગ ભજવ્યો. અલયકુમારની ખૂબ જ આગતા-સ્વાગતા કરી અને ભોજન સમયે તેણે અલયકુમારને ચંદ્રહાસ મદિરા પીવડાવી દીધી. મદિરાએ તેની અસર કરી. અલયકુમાર ઘોડા જ સમયમાં ભાન ખોઈ બેઠો. વેશ્યાને આ જ બેઠવું હતું. તેણે તુરત જ અલયકુમારને બાંધી લીધો અને એ જ હાલતમાં તેને શુભ રીતે ઉપાડી જઈ ચંડપ્રદ્યોત સમક્ષ હાજર થઈ.

ચંડપ્રદ્યોતે અલયકુમારને કારાવાસમાં પૂરી દીધો. આ મહત્ત્વનું કામ પતી ગયા બાદ ચંડપ્રદ્યોતે વેશ્યાને આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું તેની વિગતો પૂછી. વિગતો બહુ

ચંડપ્રદ્યોતનો તમામ આનંદ ઓસરી ગયો. ખિન્ન સ્વરે તેણે કહ્યું: “ હે ગણિકે ! ધર્મની બનાવટ કરી તું અલયકુમારને પકડી લાવી તે જરાય સારું નથી થયું. સાધ્ય તે જરૂર સિદ્ધ કર્યું છે, પરંતુ તે માટે તે જ અધાર્મિક સાધનનો આશરો લીધો તે ઠીક નથી કર્યું.”

આવા પાપભીરૂ રાજાને અગ્નિભીરૂ રથ, શિવાદેવી નામે પક્ષિની પત્ની, અનિલ વેગ નામે હાથી અને લોહજંઘ નામે હૂત એમ ત્રણ અણુમોલ રત્નો હતા. આમાં લોહજંઘ હૂત રાજનીતિમાં ખૂબ જ દક્ષ અને પ્રવીણ હતો. તે રોજના પચીસ યોજન દૂરી શકતો હતો. સતત દૂરીને તે અનેક રાજાઓની ગુપ્ત વાતોને જાણી લાવતો. લોહજંઘની આ કાર્યદક્ષતાથી આસપાસના રાજાઓ દ્રુહી ઊઠ્યા. તેમણે લોહજંઘનો કાંટો ફર કરવા પડ્યંત્ર ગોઠવ્યું. અને એક દિવસ તેને લોજન માટે વિષમિશ્રિત લાતું આપ્યું.

લોહજંઘ આ લાતુ લઈને ઉજ્જયિની તરફ પાછો ફર્યો. રસ્તામાં કોઈ એક સ્થળે તે લોજન લેવા માટે બેઠો. પરંતુ તે સમયે એટલા બધા અપશુકન થયા કે શુકન-અપશુકનમાં દંઢ શ્રદ્ધા રાખનાર લોહજંઘે લોજન લેવાનું માંડી વાળ્યું અને ભૂખ્યા પેટે જ તે ચંડપ્રદ્યોત સમક્ષ હાજર થયો. રસ્તામાં શું શું બન્યું તેની બધી માહિતી આપી. લોજન સમયે નડેલ અપશુકનોની પંજી વાત કરી.

રાજાએ અલયકુમારને આ અપશુકનો અંગે પૂછ્યું. વિષજ્ઞાતા અલયકુમારે તેનું રહસ્ય પ્રકટ કરતા કહ્યું. “ ઝેર લેખવેલું અન્ન જોઈને ચકોર પક્ષીના નેત્ર વિરામ પામે છે. કોકિલ ઉન્મત્ત બને છે અને ઉન્માદમાં મરી જાય છે. કૌંચપક્ષી તુરત જ મરણ પામે છે. નોળિયાના રોમાંચ ખડા થઈ જાય છે. મયૂર નાચી ઊઠે છે. કારણ નોળિયા અને મયૂરની નજર ઝેર ઉપર પડવાથી એ ઝેરની અસર તુરત જ મંદ પડી જાય છે. આ ઉપરાંત ખોરાકી ઝેર જોઈને બિલાડીને ઉદ્વેગ થાય, વાનર વિદ્રા કરવા માંડે, હંસની ગતિ સ્ખલિત થઈ જાય, કુકડો રડવા લાગે, લમરો ઝેરી અન્ન સૂંધીને જોરથી શુંભરવ કરે અને મેના તથા પોપટ આક્રોશ કરવા લાગે છે.”

અલયકુમાર પાસેથી ખોરાકી ઝેરની આ સવિસ્તર માહિતી જાણી ચંડપ્રદ્યોતે એ લાતુ પલ્લવિત વનમાં મુકાવ્યું તો તેમાંથી દૃષ્ટિવિષ સાંપ નીકળી આવ્યો. અને તેની ઝેરી નજરથી આખું ચ વન સૂકાઈ ગયું.

ચંડપ્રદ્યોતને અલયકુમારની વિચક્ષણ બુદ્ધિનો આવો એકથી વધુવાર પરિચય થયો હતો. ચંડપ્રદ્યોતે અલયકુમારને તે દરેક પ્રસંગે વર માગવા કહ્યું. અલયકુમારે તે બધા જ વરદાન સાથે માંગવા જણાવ્યું. રાજાએ કહ્યું. ભલે. અને અલયકુમારને તેણે મુક્તિ આપી.

અલયકુમારે મુક્ત થતાં અને રાજગૃહી તરફ જતા ચંડપ્રદ્યોતને કહ્યું. “ આજે તો હું જાઉં છું પરંતુ તમને ધર્મની બનાવટ વિના તમારા જ રાજ્યમાંથી તમને

ધોળા દિવસે રાંઠે પાડતાં લઈ જઈ તો જ હું અભયકુમાર ખરો.” આવી દઢ પ્રતિજ્ઞા લઈ અભયકુમાર રાજગૃહી આવ્યો.

થોડો સમય બાદ વણિકનો સ્વાંગ સજી અભયકુમાર વેશ્યાની બે પુત્રીઓ સાથે ઉજ્જયિનીમાં આવ્યો. અને ચંડપ્રદ્યોતના મહેલની સામે જ એક દુકાન ભાડે રાખી. આ દુકાનમાં વેશ્યાની બે પુત્રીઓ પણ સતત બેસતી.

ચંડપ્રદ્યોત પોતાના મહેલના ઝડુબે અવારનવાર ઉભો રહેતો. અને ચારે બાજુનું નિરીક્ષણ કરતો. તેની નજર સામેની દુકાન પર બેસતી બે યુવતીઓ તરફ ચીટકી રહેવા લાગી. એ યુવતીઓનું છલકાતું યૌવન અને લાવણ્ય ચંડપ્રદ્યોતને વિહ્વળ કરી ગયું. તેણે એ યૌવનનો ઉપલોગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. અંગત માણસ મોકલી એ યુવતીઓને પોતાની ઇચ્છા જણાવી.

અભયકુમારને આ પરિણામની ખબર જ હતી. આથી તેણે બંને યુવતીઓને તે માટે અંગાઉથી તૈયાર કરી રાખી હતી. શીખવ્યા મુજબ બંનેએ રાત્રને કહેવડાવ્યું. “અમારો નાનો ભાઈ ગાંડો થઈ ગયો છે. તેને કંઈ ભૂત વળગેલું છે આથી તેનું ભૂત ઉતારવા માટે અમારો મોટોભાઈ ખપોરના સમયે બહાર જાય છે. ત્યારે અમારા ઘરમાં કોઈ નથી હોતું. તો એ સમયે કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે તમારા રાત્રને અમારે ત્યાં આવવાનું કહેલો. અમે તેમની મનની મુરદા જરૂર પૂરી કરીશું.”

જવાબ સાંભળી ચંડપ્રદ્યોતના આનંદની સીમા ન રહી અને બીજા દિવસે ખપોર શરૂ થવાના સમયે વણિકના સ્વાંગમાં રહેલા અભયકુમારને ત્યાં ગયો.

આ બાબુ અભયકુમારે એક નવું જ નાટક ચાલુ રાખ્યું હતું. તેણે એક માણસને રોક્યો હતો. એ માણસને ભૂતનો વળગાડ વળગ્યો હોય તેવો પાઠ ભજવવાનું શીખવી રાખ્યું હતું. રોજ ખપોરના તેને લઈ તે બજારમાં જતો. આ સમયે પેલો માણસ મોટેથી ખૂસ મારતો “અરે કોઈ મને ખચાવો. ખચાવો. હું રાત્ર ચંડપ્રદ્યોત છું. આ માણસ મને ખાંધીને લઈ જાય છે. હું પ્રદ્યોત છું. રાત્ર ચંડપ્રદ્યોત છું.”

અભયકુમાર નગરજનોને કહેતો “છેને સાવ પાગલ. પોતાને રાત્ર ચંડપ્રદ્યોત કહે છે. હું તો તેના ગાંડપણથી તંગ આવી ગયો છું.”

આ બાબુ નક્કી થયા મુજબ રાત્ર ચંડપ્રદ્યોત યુવતીઓ પાસે આવ્યો. ખપોરનો સમય હતો. આસપાસ સોપો પડી ગયો હતો. દુકાનના પાછળના ભાગમાં વેશ્યાની બે પુત્રીઓ અને રાત્ર ચંડપ્રદ્યોત અકેલા જ હતા. ચંડપ્રદ્યોત પોતાની વાસના પૂરી કરવા પલંગ ઉપર બેઠો અને સંકેત થતાં જ અભયકુમાર અને તેના માણસો ચંડપ્રદ્યોત પર તૂટી પડ્યા. પલંગ સાથે જ તેને દઢ રીતે ખાંધી દીધો.

અને અભયકુમાર ચંડપ્રદ્યોતને એ હાલતમાં લઈને ખર ભજારે, બળતી ખપોરે રાજગૃહી તરફ જવા નીકળી પડ્યો.

ચંડપ્રદ્યોતે ખૂમા ખૂમ કરી મૂકી ‘અરે ! મને કોઈ બચાવો. હું ચંડપ્રદ્યોત છું. આ મને ખાંધીને લઈ જાય છે. કોઈ મને બચાવો. ’

પણ નગરજનો તો જાણતા હતા કે આ તો ગાંડો છે. તેને ભૂત વળગેલું છે. આથી કોઈએ તેને છોડાવ્યો નહિ. રાજગૃહી જઈ અલયકુમારે રાજ ચંડપ્રદ્યોતનું ઉચિત સન્માન કર્યું અને પ્રેમથી મુક્તિ આપી.

રાજ ચંડપ્રદ્યોતે ઉજ્જયિની આવી લોહજંઘને શીખામણ આપી કે તારે સ્વેચ્છાએ જેમચાંદપણે બધી દિશાઓમાં જવું નહિ. રોજ અમુક જ દિશામાં જવાનો તારે નિયમ કરવો જેથી દુશ્મનો તને કોઈ રીતે અણુધાર્યા હિંસન કરે નહિ.’

લોહજંઘે એ શીખામણનો સહર્ષ સ્વીકાર કરી દિશાગમનનો સંક્લેપ કર્યો. એમ કરવાથી તે અનેક આફતોમાંથી આપોઆપ જ ઉગરી ગયો.

જૈનમંત્રી અને લોહજંઘ ફૂતની જેમ શ્રાવકોએ પણ જવા આવવાના ક્ષેત્રની મર્યાદામાં રોજ ઘટાડો નક્કી કરવો જોઈએ.

કહ્યું છે કે “આ દશમા દેશાવકાશિક વ્રતનું પાલન કરવાથી પૂર્વે કરેલા ઘણા પાપકર્મો ટૂંકા થાય છે અને કાળક્રમે મોક્ષ મળે છે.”

૧૪૭

છ અઠ્ઠાઈ પર્વો.

શિક્ષાવ્રત સામાયિક આદિનું સેવન કરનારા ભવ્યજીવોએ છ અઠ્ઠાઈ પર્વનું પણ નિત્ય આરાધન કરવું જોઈએ. આ વ્યાખ્યાનમાં છ અઠ્ઠાઈ વિષે કહેવામાં આવે છે.

અષ્ટાહિકાઃ પડેવોક્તાઃ, સ્યાદ્વાદામયદોત્તમૈઃ ।

તત્સ્વરૂપં સમાકર્ણ્ય, આસેવ્યાઃ પરમાર્હતૈઃ ॥

ભાવાર્થઃ—સ્યાદ્વાદ મતને કહેનારા ઉત્તમ પુરુષોએ છ અઠ્ઠાઈઓ કહી છે તેનું સ્વરૂપ બરાબર સમજીને પરમ શ્રાવકોએ તે સેવવા યોગ્ય છે.

વિસ્તરાર્થઃ—વરસના ૩૬૫ દિવસમાં છ અઠ્ઠાઈનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ શુભ નિમિત્તને લક્ષમાં રાખીને આ છ અઠ્ઠાઈની વ્યવસ્થા શાસ્ત્રજ્ઞોએ કરી છે. આ અઠ્ઠાઈઓ આ પ્રમાણે છે:—

એક અઠ્ઠાઈ ચૈત્ર માસમાં, બીજી અપાઠ માસમાં, ત્રીજી પર્યુષણ સંજાંધી, ચોથી આસો માસમાં, પાંચમી કારતક માસમાં અને છટ્ઠી ફાગણ માસમાં અઠ્ઠાઈ આવે છે. આમાં ચૈત્ર અને આસો માસની અઠ્ઠાઈ યોગીના નામે યોગળાય છે. આ છમાં જે અઠ્ઠાઈ શાશ્વતી છે, શ્રી ઉત્તરાધ્યયનની બૃહદ્વૃત્તિમાં આ અંગે કહ્યું છે કે “ જે અઠ્ઠાઈ શાશ્વતી છે, એક ચૈત્ર માસમાં અને બીજી આસો માસમાં. આ જે શાશ્વતી અઠ્ઠાઈમાં બધા દેવતાઓ નંદીશ્વર દ્વીપની યાત્રા કરે છે અને વિદ્યાધરો તથા મનુષ્યો પોતપોતાના સ્થાને યાત્રા કરે છે. આ ઉપરાંત ચોમાસાની ત્રણ અઠ્ઠાઈ અને એક પર્યુષણની અઠ્ઠાઈ એમ ચાર અઠ્ઠાઈ તથા લગવાનના જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને નિર્વાણાદિક અશાશ્વત પર્વ છે.” દુપમકાળ અને યુગલિયાના સમયમાં પણ દેવતાઓ હંમેશા ચૈત્ર અને આસો માસની અઠ્ઠાઈનું આરાધન કરે છે, આથી તે શાશ્વત કહેવાય છે. શ્રી જીવાલિંગમ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ત્યાં ઘણાં ભવનપતિ, વાણવ્યંતર જ્યોતિષી અને કલ્પવાસી દેવતાઓ ચોમાસાની ત્રણ અઠ્ઠાઈમાં અને પર્યુષણ પર્વમાં મોટો ઉત્સવ કરે છે અને અઠ્ઠાઈની ઉત્કઠંતાથી આરાધના કરે છે”

ચૈત્ર અને આસો માસની શાશ્વતી અઠ્ઠાઈના સમયમાં શ્રીપાળ અને મયણાસુંદરીની જેમ શ્રી સિદ્ધચક્રનું આરાધન કરવું. અરિહંત સિદ્ધ આદિ પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન ધરવું. બાહ્યથી મંત્રનું સ્વરૂપ ધારીને અંતરમાં લલાટ વગેરે દશ સ્થાને ચંત્રની આકૃતિ સ્થાપીને ભાવથી તેનું મનન ચિંતન અને નિદિધ્યાસન કરવું.

છ એ છ અઠ્ઠાઈ દરમિયાન બ્યાપકપણે અહિંસાની-અમારી ઘોષણા કરાવવી. જિનમંદિરોમાં ધામધુમથી ભાવપૂર્વક અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ યોજવા. અઠ્ઠાઈના આઠ દિવસોમાં પાપની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો. ખાંડવું, દળવું, પીસવું, ખોદવું કપડાં ધોવા વગેરે કામો આ દિવસોમાં ન કરવાં. સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેએ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, તપ કરવો, બની શકે તેટલો ત્યાગ કરવો. જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી પાપકર્મ થાય તેવી પ્રવૃત્તિથી વિરમવું. આરંભ-સમારંભ ન કરવા. અને બંને તેટલો સમય ધર્મોપદેશનમાં જ પસાર કરવો.

છ અઠ્ઠાઈઓમાં પર્યુષણ પર્વની અઠ્ઠાઈનું આરાધન ઉત્કૃષ્ટ અને વિશિષ્ટ રીતે કરવું. આ પર્વની આરાધના પાંચ સાધનોથી કરવી. ૧ અમારીની ઘોષણા કરાવવી. [કોઈપણ સ્થળે જીવહત્યા ન થાય તેવો પ્રબંધ કરાવવો. કતલખાના બંધ રખાવવા વગેરે] ૨ સાધર્મીવાત્સલ્ય કરવું. ૩ અર્દ્રમ તપ કરવો ૪ ચૈત્ય પરિપાટી કરવી [સ્થાનિક સર્વ જિનાલયોમાં સમૂહમાં જવું. ભાવપૂર્વક ચૈત્યવંદન વગેરે કરવા] ૫ પરસ્પર એક-બીજાને ક્ષમા આપવી. ક્ષમા માંગવી.

સાધર્મીવાત્સલ્ય એટલે સમાનધર્મી ભાઈબહેનોની ભક્તિ કરવી. તેમનું ઉચિત સન્માન કરવું. સાધર્મી ભાઈબેનોના દુઃખોમાં સમભાગી બનવું. તેમના સમ્યક્ કાર્યોમાં ઉપયોગી બનવું. શુભતરીતે દુઃખી સાધર્મી ભાઈ-બેનોને જરૂરી સહાય કરવી. તેમની

માંદગીમાં સેવા કરવી. જરૂરી દવા વગેરેનો પ્રબંધ કરવો. ટુંકમાં દુઃખી સાધર્મી ભાઈ-બેનોના દુઃખોને દૂર કરવા શક્ય તમામ રીતે સહાયભૂત થવું. સાધર્મી માટે કહ્યું છે કે “ સર્વ જીવો પરસ્પર પૂર્વમાં સંબંધી છે તેથી તેમનો વારંવાર યોગ થાય છે. સાધર્મીનો યોગ કોઈ એકલ-દોકલ ભવમાં જ થાય છે. ”

સાધર્મીવાત્સલ્યનો કેટલો મહિમા છે તે અંગે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

एगत्थ सन्वधम्मा, साहम्मिअवच्छलं तु एगत्थ ।

बुद्धितुलाए तुलिया, दोवीअ तुल्लाइं भणियाइं ॥

“ એક બાલુ સર્વ ધર્મોને મૂકવામાં આવે અને બીજી બાલુ સાધર્મીવાત્સલ્યને મૂકવામાં આવે તો બુદ્ધિના ત્રાજવે તેનો તોલ કરતાં બંનેનો સમાન તોલ ઉતરે છે. ” સાધર્મીવાત્સલ્ય—સાધર્મીલક્ષિત અંગે ભરતચંકવર્તી, કુમારપાળ, દંડવીર્ય વગેરે રાજાઓના જીવનમાંથી ઘણી પ્રેરણા મળી રહે છે.

એક—બીજાને પરસ્પર ખમાવીને અકાર્ણની—પર્યુષણપૂર્વકની આરાધના કરવી જોઈએ. આ ક્ષમાપના અંગે ઐતિહાસિક કથા છે.

સાધ્વી ચંદનબાળા અને સાધ્વી મૃગાવતી ભગવાન મહાવીરને વંદન કરવા ગયાં. આ સમયે સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ ભગવાનને વંદન કરવા પોતાના મૂળ વિમાનને લઈને આવ્યા હતા. સૂર્ય પોતે ધરતી ઉપર હોવાથી સંધ્યાનો સમય થયો હોવા છતાંય સમવસરણમાં દિવસ જ વર્તાતો હતો.

પરંતુ સાધ્વી ચંદનબાળા દક્ષ હતાં. તેમણે સૂર્યાસ્તનો સમય જાણી લીધો. આથી તે તુરંત જ ઉપાશ્રયે પાછા ફર્યા અને ઇર્ષાપથિકી પડિચ્છેદીને સૂઈ ગયા.

આ બાલુ સૂર્ય ચંદ્ર સ્વસ્થાનકે ગયા, આથી એકદમ અંધારું થઈ ગયું. અંધારું જોઈને સાધ્વી મૃગાવતીના પેટમાં ફાળ પડી. નિયમ ભંગ થયો તેનું પારાવાર દુઃખ થયું. તે તુરંત જ ઉપાશ્રયે આવ્યાં. અને ઇરિયાવહી પડિચ્છેદી સાધ્વી ચંદનબાળાને કહ્યું. “ ગુરુણીજી ! મારાથી અપરાધ થઈ ગયો છે. સમયનો ખ્યાલ હું ચૂકી ગઈ છું. ભૂલથી મારાથી રાતે બહાર રહી જવાયું છે. મારાથી આ અપરાધ થઈ ગયો છે તો આપ મને ક્ષમા કરો. ”

“ હે મૃગાવતી ! તને આમ કહેવું ઘટતું નથી. તું કુલિન છે. તારે આમ ક્ષમા માગવાની ના હોય. અને તે કોઈ જાણી-જોઈને ઇરાદાથી અપરાધ નથી કર્યો માટે તારે ક્ષમા માંગવાની જરૂર નથી. ” ચંદનબાળા સાધ્વીએ મૃગાવતી સાધ્વીને આશ્વાસન આપ્યું.

તો ય સાધ્વી મૃગાવતીએ વિશુદ્ધભાવે ખરા અંતઃકરણપૂર્વક પોતાની ગુરુણીને વારંવાર ખમાવ્યા. આ ઉત્કટ ક્ષમાપનાથી તેમને કેવળજ્ઞાન થયું.

એ જ સમયે તેમણે એક સર્પને સાધ્વી ચંદનખાળા પાસે આવતો જોયો. આથી તેમણે ચંદનખાળાનો હાથ ઉંચો કર્યો એથી તે જાગી ગયાં અને જગાડવાનું કારણ પૂછ્યું. સાધ્વી મૃગાવતીએ કહ્યું કે મેં તમારા તરફ એક સર્પને આવતો જોયો એથી આપને મેં જગાડ્યાં હતાં.

“પણ આવા ગાઠ અંધકારમાં મધરાતે તમે સર્પને કેવી રીતે જોઈ શક્યાં ?” આશ્ચર્યથી સાધ્વી ચંદનખાળાએ પૂછ્યું.

નમ્રતાથી મૃગાવતીએ કહ્યું ‘આપના પસાયે’ ! અને પછી પોતાને થયેલ કેવળ-જ્ઞાનની વાત કરી. ચંદનખાળા સાધ્વીએ તુરત જ કેવળી મૃગાવતીની ક્ષમા માગી. અને તેમને ખમાવતાં ખમાવતાં પોતાને પણ કેવળજ્ઞાન થયું.

આમ અઠ્ઠાઈના આરાધકોએ પરસ્પર એક-બીજાને ખમાવવાં અને મિથ્યાદુષ્ટ-મિચ્છામિ દુક્કડ કરવું. ચંડપ્રદોત રાત્રને ઉદયન રાત્રએ જે રીતે ખમાવ્યા હતા તે રીતે પર્યુષણ પર્વમાં પરસ્પરને ખમાવવા. એ જાણમાં એક જણ ક્ષમા માંગે અને બીજો ન માંગે તો ક્ષમા માંગનાર આરાધક છે. ક્ષમા નહિ માંગનાર આરાધક નથી. આથી પોતે તો અન્યની ક્ષમા માંગીને શાંત અને નિર્મળ બની જવું જોઈએ. કોઈ ઠેકાણે બંને જણ આરાધક થાય છે અને કોઈ ઠેકાણે વૃથા મિચ્છામિ દુક્કડ દેવાથી બંને પણ આરાધક થતા નથી. આ અંગે કુંભકાર અને બ્રહ્મલોક મુનિનું દ્વંદ્વંત જાણીતું છે.

કોઈ એક શિષ્ય કાંકરાથી કુંભારના વાસણોને કાણાં પાડતો હતો. કુંભારે તેને ટોક્યો એટલે તેણે મિચ્છામિ દુક્કડ કહ્યું. પણ તોય તે ફરીથી વાસણને કાંકરા મારી કાણાં પાડવા લાગ્યો. આથી કુંભારે કાંકરાથી તેના કાન મરડ્યા એટલે પેલા શિષ્યે કહ્યું ‘મને છોડી દો. મારા કાન દુઃખે છે.’ આથી કુંભારે મિચ્છામિ દુક્કડ કહ્યું—આવી જાતના પરસ્પરના મિચ્છામિ દુક્કડ વૃથા સમજવા.

ક્ષમાપના ઉપરાંત પર્યુષણ પર્વમાં અર્દ્રમ તપ [ત્રણ દિવસના સળંગ ઉપવાસ] અવશ્ય કરવો. પાક્ષિક તપમાં એક ઉપવાસ, ચોમાસી તપમાં છઠ્ઠું અને વાર્ષિક પર્વમાં અઠ્ઠમ કરવાનું જિનેશ્વર લગવંતોએ કહ્યું છે. અર્દ્રમ તપ કરવાને અસમર્થ હોય તેવાઓ માટે તપની પૂર્તિ કરવા છ આયંબિલ કરવા, છ આયંબિલ ન કરી શકે તેવાઓએ નવ નીવી કરવી અથવા બાર એકાસણા કરવાં અથવા ૨૪ બેસણાં કરવા અથવા છ હજાર સ્વાધ્યાય કરવો અને તે પણ કરવાને જેઓ અસમર્થ હોય તેઓએ બાધી સાઠ નવકારવાળી ગણવી. આ રીતે જેઓ તપ કે તપની પૂર્તિ નથી કરતા તેઓ શ્રી જિનેશ્વર લગવંતની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

આ પ્રસંગે નવકારસી પ્રમુખ તપનું ફળ જણાવતાં કહે છે કે નારદીનો જીવ એકસો વરસ સુધી અકામ નિર્જરાવડે જેટલાં કર્મ જપાવે તેટલાં પાપકર્મ એક નવ-

કારસીના પચ્ચક્ષાણુ કરવાથી ખપે છે, પોરસીના પચ્ચક્ષાણુથી એક હજાર વરસના પાપ ખપે છે. સાદ્ધપોરસીના પચ્ચક્ષાણુથી દશ હજાર વરસના પાપ દૂર થાય છે, પુરિમદ્ધ [પુરિમાદ્ધ] નું પચ્ચક્ષાણુ કરવાથી એક લાખ વર્ષના પાપ નાશ થાય છે, અચિત્ત જળયુક્ત એકાસણું કરવાથી દસ લાખ વર્ષનું પાપ ખપે છે. નીવિના તપથી એક કરોડ વર્ષનું પાપ દૂર થાય છે એકલઠાણુથી દસ કરોડ વરસનું પાપ નાશ પામે છે. એકદત્તી તપથી [એકવાર ભોજન આપ્યું તેટલું જ ભોજન લેવાથી] સો કરોડ વરસનું પાપ નાશ થાય છે, આયંબિલના તપથી એક હજાર કરોડ વરસનું પાપ ટળે છે, ઉપવાસના તપથી દશ હજાર કરોડ વરસનું પાપ નાશ થાય છે, છદ્ધ તપથી એક લાખ કોટીનું અને અદ્ધમ તપ કરવાથી દસ લાખ કોટી વરસના પાપનો નાશ થાય છે. આમાં આગળ એક એક ઉપવાસનો વધારો કરી અનુક્રમે તેમાં ફળનો દશ ગણો વધારો સમજવો. અદ્ધમ તપ કરવાથી નાગકેતુ તે જ લવમાં પ્રત્યક્ષ ફળ પાર્યો હતો. બધું જ તપ શઘ્ય રહિત કરવું. દંભ રાખીને કરેલું તપ ગમે તેવું ઉગ્ર અને ઘોર હોય તો તે વૃથા સમજવું. આ અંગે એક કથા છે તે આ પ્રમાણે:—

સાધ્વી લક્ષ્મણાની કથા

આજથી એંસીમી ચોવીશીના સમયની વાત છે. એક રાજાને પુત્રો ઘણા હતા પરંતુ પુત્રી એક પણ ન હતી. પુત્રી માટે તેણે પથ્થર એટલા દેવ કર્યાં. અનેક માન-તાઓ અને બાધાઓ રાખી. આ બધું તેને ફળ્યું. લક્ષ્મણા નામે પુત્રી તેના મહેલના સોનાના ઘોડિયે હીંચવા લાગી.

રાજાની અત્યંત માંનીતી લક્ષ્મણા યુવાન થઈ. રાજાએ તેના માટે ઘણા ઠાઠમાઠથી સ્વયંવર યોજ્યો. સ્વયંવરમાં લક્ષ્મણા વરમાળ લઈને ફરતી ગઈ. ઇચ્છિત વરને વર-માળા પહેરાવી. લગ્નનો વિધિ થયો. વર-કન્યા ચોરીમાં મંગળકેરા ફરી રહ્યા હતા ત્યાં જ વરનું અચાનક મૃત્યુ થયું.

આ ઘટનાથી લક્ષ્મણાને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો. સંસાર પરથી તેનું મન ઉડી ગયું. દૈવ શ્રદ્ધાથી તે શ્રાવક ધર્મનું પાલન કરવા લાગી અને છેવટે તેણે તે ચોવીશીના છેલ્લા તીર્થંકર પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

સાધ્વી લક્ષ્મણાએ એક દિવસ કોઈ એક સ્થળે ચકલા-ચકલીને રતિકીડા કરતા જોયા. એ દશ્યથી સાધ્વી લક્ષ્મણાનું ચૌવન ખળભળી ઉઠ્યું. વાસનાની વૃત્તિયો સળ-વળી ઊડી. અત્યંત કામાતુર વિચારમાં તેમણે વિચાર્યું.

“ અરિહંત પ્રભુએ શું જોઈને આ કિડા નહિ કરવાનું સાધુ-સાધ્વીને ફરમાન કર્યું હશે ? પણ તેમાં તેમનો શો દોષ ? લગવાન તો અવેદી છે આથી વેદીજનની વૃત્તિઓની તેમને શું ખબર પડે ? ”

પરંતુ આ પ્રશ્ન આંખના પલકારાની જેમજ ઉદ્ભવ્યો. તુરત ખીણ જ ક્ષણે પોતે પોતાની કુવિચારધારાથી ચમકી ઊઠ્યા. એ પ્રશ્નથી તેમનું હૈયું ચમકી ઊઠ્યું. પસ્તાવા કરવા લાગ્યા. અરેરે ! મેં જૂળ જ ખોટો પ્રશ્ન કર્યો. ન વિચારવાનું મેં વિચાર્યું. મારાથી આ એક મહાપાપ થઈ ગયું. હવે હું તેની આલોચણા કેવી રીતે લઉં ? મને આવો પાંખી કામી વિચાર આવ્યો હતો તે તો હું કહી શકું તેમ નથી. અને ન કહું તો શલ્ય રહી જાય છે. એ શલ્ય રહી જશે તો હું શુદ્ધ તો થઈશ નહિ.”

છતાંય ગુરુ પાસે તે આલોચણા લેવા ગયા. ચાલેતા પગમાં કોંટો વાગ્યો. એ અપશુકનથી સાચી વાત ગુરુને કહી દેવા તૈયાર થયેલું મન પાછું પડ્યું. છેવટે તેમણે બીજાનું નામ દર્શને પૂછ્યું. ‘ગુરુદેવ ! જે આવું દુધ્યાન ધરે તેને શું પ્રાયશ્ચિત આવે ?’

ગુરુએ સ્પષ્ટ કહેવા કહ્યું પણ તે કહી શક્યા નહિ. ગુરુ પાસેથી પ્રાયશ્ચિત જાણી લીધું. તે પ્રમાણે તેમણે પચાસ વરસ સુધી છઠ્ઠ, અડ્ડમ, ચાર ઉપવાસ અને પાંચ ઉપવાસ કરી પારણે નીવી કરી એમ દસ વરસ સુધી તપ કર્યું. જે વરસ સુધી માત્ર નિલેપ ચણાનો આહાર લીધો. જે વરસ સુધી ભુંજેલા ચણાનો આહાર લીધો. સોળ વરસ માસખમણ કર્યા અને વીસ વરસ આંખેલ તપ કર્યું. આમ લક્ષમણ સાધ્વીએ ઉગ્ર તપ કર્યું. પરંતુ હૈયે દંભ રાખી આ તપ કર્યું હતું તેથી તેમનો આત્મા વિશુદ્ધ ન થયો અને આર્તધ્યાનમાં તે કાળધર્મ પામ્યા. ત્યારપછી દાસી પ્રમુખ અસંખ્ય લવમાં ભર્યા અને એમ અનેક લવ કરતાં કરતાં તે આવતી ચોવીશીના પ્રથમ તીર્થ-કર શ્રી પદ્મનાભ પ્રભુના તીર્થમાં મુક્તિને પામશે.

દંભપૂર્વક તપ કરવા વિષે કહ્યું છે કે-“એક હજાર દિવ્ય વરસ સુધી ઘોર તપ કરવામાં આવે પણ જો તે દંભપૂર્વક કરવામાં [સશલ્ય] આંખું હોય તો તે તપ નિષ્ફળ જાય છે.”

વાર્ષિક પ્રતિક્રમણમાં એક હજાર અને આઠ શ્વાસોચ્છવાસ પ્રમાણ કાયોત્સર્ગ જાણવો. પ્રત્યેક ચતુર્વિંશતિ સ્તવે ‘ચંદેસુ નિમ્મલયરા’ સુધી ૨૫ શ્વાસોચ્છવાસ ગણવા. એવા ૪૦ લોગસ્સ એક નવકારે અધિક ગણવાથી ૧૦૦૮ શ્વાસોચ્છવાસ થાય છે. અહિંયા પદ પ્રમાણે શ્વાસોચ્છવાસ સમજવો. ચાતુર્માસિક પ્રતિક્રમણમાં પાંચસો શ્વાસોચ્છવાસનો એટલે ૨૦ લોગસ્સનો અને પાશ્વિક પ્રતિક્રમણમાં ૩૦૦ શ્વાસોચ્છવાસનો એટલે ૧૨ લોગસ્સનો કાઉન્સગ્ગ જાણવો.

કાયોત્સર્ગના શ્વાસોચ્છવાસથી દેવતાનું આયુષ્ય બંધાય છે. તે આ પ્રમાણે—

લક્ષદુગ સહસ્સ પળચત્ત, ચડસયા અઢ ચેવ પલિયાઈં ।

કિંચૂળા ચડમાગા, સુરાડ વંધો ઇગુસાસે ॥

કાયોત્સર્ગનાં એક શ્વાસોચ્છવાસથી લગ્ય જીવ જે લાખ પીસ્તાળીશ હજાર

ચારસો અને આઠ પદ્યોપમ ને એક પદ્યોપમના નવ લાગ કરીએ તેવા ચાર લાગ બેટલું દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધે છે.

આખા નવકારનાં આઠ શ્વાસોચ્છ્વાસમાં ઓગણીસ લાખ ત્રેસઠ હજાર બસો ને સડસઠ પદ્યોપમનું દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધાય છે. જ્યારે એક લોગસ્સના પચ્ચીસ શ્વાસોચ્છ્વાસમાં એકસઠ લાખ પાંત્રીસ હજારબસો અને દશ પદ્યોપમનું આયુષ્ય બાંધાય છે.

પર્યુષણ પર્વમાં ચૈત્યપરિપાટીથી આત્મસાધના કરવાનું પણ જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત ચૈત્ય પૂજા વંગેરેથી શાસનની ઉન્નતિ કરવાનું પણ ફરમાવ્યું છે. શાસ્ત્રોમાં આ અંગે એક કથા જાણીતી છે.

તે સમયે લીધણ કુષ્ઠાળ પડ્યો હતો. આથી વજ્રસ્વામી સમસ્ત સંઘને પદ ઉપર બેસાડીને સુલિક્ષાપુરી લઈ ગયા. આ નગરીનો રાજા બૌદ્ધધર્મી હતો. તેણે જિન-પૂજા માટે કુલ આપવાની મનાઈ ફરમાવી. તેવામાં પર્યુષણ પર્વના મહાન દિવસો આવ્યા. પર્વના દિવસોમાં અનંત ઉપકારી જિનેશ્વર ભગવંતોની પુષ્પપૂજા ન થાય તે શ્રાવકોથી કેમ સહન થઈ શકે ?

એકબાજુ રાજાની પુષ્પ આપવાની મનાઈ અને બીજી બાજુ પર્યુષણ પર્વના દિવસો. શ્રાવકોએ ગુરુ વજ્રસ્વામીને પોતાના ધર્મસંકટની જાણ કરી અને કંઈક વિનમ્ર વિનંતી કરી.

શ્રાવકોની ઉમદા અને ઉત્કૃષ્ટ લાવના જાણી વજ્રસ્વામીએ આકાશગામિની વિદ્યાનો ઉપયોગ કર્યો. તે વિદ્યાના બળથી તે માહેશ્વરી નગર ગયા. પોતાના સંસારી પિતાના કોઈ માળી મિત્રને પુષ્પો તૈયાર કરવા કહ્યું અને પોતે હેમવંત પર્વત ઉપર શ્રીદેવીના ભુવનમાં ગયા.

શ્રીદેવીએ તેમને એક મહાપદ્મ આપ્યું. આ મહાપદ્મ અને હુતાશન વનમાંથી ૨૦ લાખ પુષ્પો લીધા. ત્યાપછી જૈનક દેવતાએ તૈયાર કરી આપેલ વિમાનમાં એ ૨૦ લાખ પુષ્પો લઈને સુલિક્ષાપુરી પાછા ફર્યા.

શ્રાવકોએ એ પુષ્પોથી જિનપૂજા કરી અને પર્યુષણ પર્વની ભવ્ય ઉજવણી અને આરાધના કરી. બૌદ્ધધર્મી રાજા તો આ જોઈ આશ્ચર્યથી દિગ્ભ્રમ થઈ ગયો. તે વજ્રસ્વામીને મળ્યો અને તેમની પાસે તેણે શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો.

અઠ્ઠાઈમાં અર્હિસાધર્મનું પાલન કરાવવું. આ દિવસોમાં પોતે તો શક્ય તમામ આરંભ-સમારંભથી દૂર રહીને અર્હિસાની આરાધના કરવી પણ બીજાઓ પણ આ દિવસોમાં જીવર્હિસા ન કરે તેવો પ્રચાર અને વ્યવસ્થા કરવી. કતલખાનાઓ બંધ રખાવવા માટે પ્રયાસ કરવા. એમ કરીને અમારિ પ્રવર્તન કરવું. સંપ્રતિ અને કુમારપાળ રાજાએ અમારિ પ્રવર્તન કરાવ્યું હતું. મુસલમાન મશહુર અકબર બાદશાહે પણ પૂજ્ય પ્રભાવક શ્રી હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજની પ્રેરણાથી પોતાના બધા પ્રદેશમાં છ માસ સુધી અમારિ પ્રવર્તીવી હતી.

અકબર બાદશાહે પોતાના ખાસ માણસો મોકલીને આચાર્ય શ્રી વિજયહીરસૂરી-સ્વરૂપ મહારાજને પોતાને ત્યાં પધારવા માટે ભાવભરી વિનંતી કરી. આચાર્યશ્રીએ આ વિનંતીમાં ધર્મની પ્રભાવના જોઈ. ગંધારથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી પોતાના શિષ્ય પરિવાર સહિત સંવત ૧૬૩૬ માં જોઈ વદ તેરસના દિવસે દિલ્હી પધાર્યા ત્યારે અકબર બાદશાહે તેઓ સૌનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું.

આચાર્યશ્રીએ અકબરને ધર્મલાભ આપ્યા. આચાર્યશ્રીને રોજ દરબારમાં આવી ધર્મોપદેશ આપવાની વિનંતી કરી. આચાર્યશ્રીએ પોતાની પ્રેરક વાણીથી અહિંસાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું. હિંસાનું રોદ્ર સ્વરૂપ અને તેના કૃણ સ્વરૂપે જીવની થતી બેહાલી વગેરેનો રોમાંચ બડા કરે તેવો ઉપદેશ સાંભળી મુસલમાન બાદશાહ અકબરના હૈયે ઘયાના અંકુર ફુટ્યા.

એક દિવસે અકબરે આચાર્યશ્રીને કહ્યું : “ મહારાજશ્રી ! સત્સંગ કરવાની અને જૈનધર્મનું કંઈક જાણવાની ભાવનાથી મેં આપને અહીં તેડાવ્યા. આપે મારી વિનંતીનો સ્વીકાર કરી મારા પર બરેબર ઉપકાર કર્યો છે. પરંતુ આપ તો મારી પાસેથી કંઈ માગતા જ નથી. તો આપ કંઈક માંગો અને તમારું ઋણ ચુકવવાની તક આપો.”

આચાર્યશ્રીએ વિચાર કરીને કહ્યું : “ બાદશાહ ! તમારી પવિત્ર ભાવનાની હું અનુમોદના કરું છું. તમે મને કંઈક માગવા કહો છો પરંતુ અમે જૈન સાધુઓ અમારા માટે કશું માગતા નથી. અમને તો અહિંસાધર્મનો પ્રચાર કેમ વધુ થાય અને વધુ ને વધુ લોકો તેનું કેમ પાલન કરે. તેમાં જ વધુ રસ હોય છે. તમે બાદશાહ છો. તમે શારે તો આ માટે ઘણું કરી શકો તેમ છો.

જીવહિંસાથી જૈનોના હૈયા દુભાય છે. કતલ થતાં જીવોનો તડકડાટ તેમનાથી સહ્યો જતો નથી. પર્યુષણ પર્વના આઠ દિવસમાં તમારા તાબાના પ્રદેશોમાં જીવહિંસા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનું તમે ફરમાન કરો અને કેદીઓને મુક્ત કરો.”

આચાર્યશ્રીની નિઃસ્પૃહાથી અકબરને તેમના પ્રત્યે હતું તેથી ચ વધુ માન થયું. તેણે એ વિનંતીનો ઉત્સાહપૂર્વક સ્વીકાર કરતાં કહ્યું : “ આપના આઠ દિવસ અને મારા ચાર દિવસ. આ બાર દિવસમાં કયાંય જીવહિંસા ન થાય તે માટે હું હમણાં જ ફરમાન બહાર પાડું છું ”

અકબરના તાબા હેઠળ ગુજરાત, માળવા, અજમેર, દિલ્હી, ફત્તેહપુર, લાહોર અને મુલતાન એમ છ પ્રાંતો હતા. આ છ પ્રાંતો માટે તેણે સુવર્ણ રત્નમય અને મોર છાપવાળા છ ફરમાન લખ્યાં અને છ એ છ ફરમાન આચાર્યશ્રીને અર્પણ કર્યાં અને એ પ્રદેશોમાં શ્રાવણ વદ દસમથી ભાદરવા સુદ છઠ્ઠ સુધી અમારિની-અહિંસાની ઘોષણા કરાવી. એ પછી આચાર્યશ્રી પાસેથી ઉઠીને અનેક ગાઉના વિસ્તારમાં પથરાયેલ ડાબર નામના સરોવર કિનારે જઈને દેશ-દેશાંતરના લોકોએ પોતાને ભેટ આપેલ અનેક

પ્રકારના પક્ષીઓને સાધુઓ સમક્ષ છોડી મૂક્યા. આ ઉપરાંત કારાગૃહમાંના બધા કેદીઓને પણ મુક્તિ આપી.

આ બાદ અકબરની વિનંતિથી આચાર્ય શ્રી હીરસૂરિજી મહારાજે બાદશાહને ધર્મોપદેશ આપવા માટે જંબૂદ્વીપ પ્રગ્લિતની ટીકા કરનારા સ્વ અને પરશાસ્ત્રના જ્ઞાતા, પશ્ચિમ દિશાના લોકપાળ વરુણનું વરદાન મેળવનાર ઉપાધ્યાય શ્રી શાંતિચંદ્રને દિલ્હીમાં રહેવાની આજ્ઞા કરી અને પોતે ત્યાંથી વિહાર કર્યો.

ઉપાધ્યાયજી સમયજ્ઞ અને મેધાવી હતા. અકબરના અહિંસાના સંસ્કાર કેમ વધુ દૃઢ બને તેવો તે ઉપદેશ આપતા. એક દિવસે તેણે કુતૂહલથી ઉપાધ્યાયજી મહારાજને યોગનો ચમત્કાર બતાવવાની વિનંતી કરી. ઉપાધ્યાયજી શાંતિચંદ્ર મહારાજે કહ્યું : “ કાલે સવારે ગુલાલવાડી આવશે. ”

બીજે દિવસે સવારે બાદશાહ ગુલાલવાડી પહોંચી ગયો. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે તેને ધર્મદેશના આપવા માંડી. થોડીવાર બાદ નોખતના ગડગડાટથી અકબર ચમકી ઊઠ્યો. નોખત વાગતી હતી, પણ એ વાગે જ કેવી રીતે ? બાર ગાઉ સુધી પોતાના હુકમ વિના નોખત વગાડવાની મનાઈ હતી. તેણે તુરત જ પોતાના સેવકોને આ અંગે તપાસ કરવા કહ્યું :

તપાસ કરી સેવકોએ કહ્યું : “ જહાંપનાહ ! આ નોખત તો આપના પિતા હુમાયુ બાદશાહ તમને મળવા આવે છે તે માટે વાગી રહી છે. ”

પિતાજી આવી રહ્યા છે ? એ શક્ય જ નથી. એ તો જન્મતનશીન થઈ ગયા છે લલા, કોઈ મરેલું પાછું આવ્યું છે કે મારા પિતા પાછા આવે ? નહિ, નહિ, સેવકોની કંઈ ભૂલ થાય છે. આવા વિચારોમાં અકબર અટવાયો હતો ત્યાં જ સેના સહિત હુમાયુ આવી પહોંચ્યો અને પુત્ર અકબરને ભેટી પડ્યા અને અકબરના માણસોને મેવા-મીઠાઈથી ભરેલા રૂપાના થાળ ભેટ આપ્યાં. અકબરને પણ આશીર્વાદ સાથે અમૂલ્ય ભેટો આપી અને જેવા આવ્યા હતા તેવા જ ચાલ્યા ગયા.

આંખના પલકારામાં જ આ બધું બની ગયું અને હુમાયુ આવ્યો અને ગયો. અકબરના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. શું આ ઈન્દ્રજાળ હતી ? સંમોહન હતું ? પણ ના. પોતે પિતાને ભેટ્યો હતો. તેમના વત્સલ સ્પર્શનો અનુભવ હજી પણ તે અનુભવી શકતો હતો અને તેમણે આપેલી ભેટો તો પડેલી જ હતી.

અકબરને પછી પ્રતીતિ થઈ કે આ તો ગુરુદેવ ઉપાધ્યાય શ્રી શાંતિચંદ્રજી મહારાજે સજેલો ચમત્કાર છે.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજની આવી યોગ અધ્યાત્મની શક્તિ જોઈને અકબરને તેમના પ્રત્યેના પ્રેમ-આદર અને ભક્તિ ખૂબ જ વધી ગયાં. પહેલાં કરતાં ય વધુ સમય તેમની સાથે તે ધર્મવર્ત્યા કરતો. એક પણ દિવસ ઉપાધ્યાયજીને મળે નહિ. તેમની પ્રેરક

વાણી સાંભળે નહિ તો અકબરને ચેન ન પડતું. આ અનુરાગ-પ્રશસ્ત્ય રાગ એટલો બધો ગાઢ બની ગયો કે એક વખત અટક દેશના રાજાને જીતવા માટે ચડાઈનો પ્રસંગ આવ્યો તો ઉપાધ્યાયજીને પણ આ યુદ્ધ યાત્રામાં આવવા અને પોતાને વીતરાગ વાણીનું પાન કરાવવા માટે સાથે લીધા.

સુભટોએ તો વાહન ઉપર કે ઘોડે ચઢીને એક દિવસમાં બત્રીસ કોશની મજલ કરી પરંતુ ઉપાધ્યાયજી મહારાજે તો પગે ચાલીને જ આ લાંબી જોપ પૂરી કરી.

મંજિલે પહોંચી અકબરે ઉપાધ્યાયજીની ખબર અંતર પૂછાવી તો તે જાણીને તેને દુઃખ થયું. ઉપાધ્યાયજી મહારાજના પગ સૂઝી ગયા હતા. સમગ્ર શરીર પર લાંબી જોપનો ભાર થાક સ્પષ્ટ વર્તાતો હતો. જે શિષ્યો તેમની ભક્તિપૂર્વક સારવાર [વૈયાવચ્ચ] કરી રહ્યા હતા.

બાદશાહનું તેડું આવતાં તેની ભક્તિ જોઈને અસહ્ય થાક હોવા છતાં ચ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ડોળીમાં બેસીને ગયા. જે શિષ્યોને પોતાની ખાંધ ઉપર ડોળી ઉંચકીને શુરુદેવને લઈને આવતાં જોઈને બાદશાહ સામે ગયો. ભાવથી વંદના કરી પગ દબાવ્યા અને ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું : “ મહારાજશ્રી ! મને ક્ષમા કરો. મારી વિનંતી સ્વીકારવાથી આપને આટલું બધું કष्ट પડ્યું. હવેથી આપ સુભટોની જેમ ઝડપથી વિહાર ન કરશો. આપ ધીમે ધીમે પાછળથી પધારજો. ”

પડાવ છોડીને બાદશાહની સેના આગળ વધી અને અટક રાજાના નગરની બહાર આવી પહોંચી. સેનાએ નગરને ઘેરો ઘાટ્યો. આ ઘેરો બાર બાર વરસ સુધી ચાલ્યો. અટકનાં રાજાએ અકબરને જરાપણ મચક ન આપી.

સુસલમાન સુભટો કાઝીઓ અને મુઘાંઓએ આનો દોષ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ પર ઢાળ્યો. અકબરને તેમણે કહ્યું : “ જહાંપનાહ ! આપ આ કાફરના કુસંગે ચડ્યા છો તેથી આપણી આ અવદશા છે. નહિ તો આ કિલ્લો લેતાં શું આટલાં બધાં વરસો લાગે ? અમારું માનો તો આપ આ કાફર સાધુનો સંગ છોડો. ”

અકબરે નિખાલસ હૈયે આ બધી વાત ઉપાધ્યાયજી મહારાજને કહી. તેમણે કહ્યું. “ અકબર ! તેઓ અજ્ઞાન છે. તેઓ શું જાણે છે તેનું તેમને ભાન નથી અને આ કિલ્લો તારે જીતવો હોય ત્યારે મને કહેજે. તે દિવસે આપણે બંને જ જઈને એ જીતી લઈશું. પરંતુ આમ કરવા માટે તારે એક શરતનું પાલન કરવું પડશે. ”

“ આપની શરત મને માન્ય છે. આપ ફરમાવો તે કરવા હું તૈયાર છું. ” અકબરે વિનયથી કહ્યું.

ઉપાધ્યાયજી કહે “ બધી સેનાને તારે જાવણીમાં જ રાખવાની. તે દિવસે માત્ર આપણે બંને જ કિલ્લો લેવા જઈશું. એ દિવસે નગરની બહાર કે અંદર કોઈએ હિંસા કરવી નહિ. ”

અકબરે શરતનો સ્વીકાર કર્યો અને અહિંસાની ઘોષણા કરાવી. બીજે દિવસે સવારે અકબર અને ઉપાધ્યાયજી મહારાજ બંને એકલા જ કિલ્લો લેવા માટે નીકળી પડ્યા.

આ જોઈ મુસલમાનોએ કાગારોળ કરી મૂકી “ આ કાફર આપણા બાદશાહને હવે શત્રુને સોંપી દેશે. ” વગેરે વગેરે. પરંતુ અકબરને ઉપાધ્યાયજીમાં શ્રદ્ધા હતી. તેણે કશી જ નિંદા કે ટીકા સાંભળી નહિ.

કિલ્લા પાસે આવી પહોંચતાં વાચકેન્દ્ર શ્રી શાંતિચંદ્રજી મહારાજે એક કુંક મારીને બધી જ બાઈઓ પૂરી દીધી. બીજી કુંકથી શત્રુના સૈન્યને સ્તંભિત કરી દીધું અને ત્રીજી કુંક મારતાં કિલ્લાનાં બધા જ બારણાં ફટાફટ ઉઘડી ગયા. ઉપાધ્યાયની આવી અનંત શક્તિ જોઈને અકબરના આશ્ચર્યની કોઈ પરિસીમા ન રહી. તેણે એ નગરમાં પોતાની આજ્ઞા પ્રવર્તાવી.

એ પછી અકબરે આગ્રહપૂર્વક ઉપાધ્યાયજી મહારાજને કંઈક માંગવા માટે વિનંતી કરી.

તે સમયે જાંબિયાવેરાથી રાજલંડારમાં દર વરસે ૧૪ કરોડનું દ્રવ્ય જમા થતું હતું. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે કહ્યું : ‘ અકબર ! તમે રોજ સવારે ચકલાની સવાશેર જીભ ખાવ છો, આ માંસાહાર ખાવાનો બંધ કરો અને શત્રુજયગિરિ પર યાત્રિક દીઠ એક સોનૈયાનો જે કર તમે નાંખ્યા છે તે કર માફ કરો અને છ માસ સુધી તમારા રાજ્યમાં અહિંસાની ઘોષણા કરો. ’

અકબરે આ તમામ બાબતોનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. અકબરનો જન્મ માસ, પર્વુષણ પર્વના બાર દિવસ, બધા રવિવાર, ૧૨ સંક્રાંતિની ૧૨ તિથિઓ, રોજનો મહિનો, ઇદના દિવસો, મહોરમના દિવસો અને સોફિઆનના દિવસોમાં અહિંસા ધર્મનું પાલન કરવા માટે અકબરે ફરમાન બહાર પાડ્યું. આ ચારેય ફરમાનો તેણે ઉપાધ્યાયજીને અર્પણ કર્યાં. મહારાજશ્રીએ તે ફરમાનો આચાર્ય શ્રી વિજયહીરસૂરીશ્વરજી મહારાજને ભેટ ધર્યાં.

અકબરના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ લબ્ધ જીવોએ પર્વુષણ પર્વના દિવસોમાં અહિંસાનું આરાધન કરવું. પશુ-પંખીઓને અલયદાન અપાવવું અને હિંસાજન્ય આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ કરવો.

વાર્ષિક ૧૧ ધર્મકૃત્યો.

અઢાઈ પર્વની આરાધના કરનાર શ્રાવકોએ-લગ્ય છવોએ કેટલાંક વાર્ષિક ધર્મ-કૃત્યો પાણ કરવાં જોઈએ. આ અંગે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

સંધાર્ચાદિસુકૃત્યાનિ, પ્રતિવર્ષ વિવેકિના ।

યથાવિધિ વિધેયાનિ, એકાદશમિતાનિ ચ ॥

ભાવાર્થ:—વિવેકી શ્રાવકે દર વરસે સંધપૂજા આદિ ૧૧ પ્રકારનાં સુકૃત્ય વિધિ-પૂર્વક કરવાં જોઈએ.

વિસ્તરાર્થ:—ગીતાર્થ જ્ઞાની ભગવંતે કહેલ ૧૧ સુકૃત્યો આ પ્રમાણે છે :—
૧ સંધપૂજા, ૨ સાધર્મિભક્તિ, ૩ યાત્રા, ૪ જિનમંદિરમાં સ્નાત્રોત્સવ, ૫ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ, ૬ મહાપૂજા, ૭ રાત્રિજગરણ, ૮ સિદ્ધાંત પૂજા, ૯ ઉજમણું, ૧૦ તીર્થ પ્રભાવના અને પ્રાયશ્ચિત [શોધિ]

સંધપૂજા:—એટલે સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજેને ભાવપૂર્વક પોતાના ઘરે લઈ જઈને નિર્દોષ આહાર વહોરાવવો. આરિચની વૃદ્ધિ અને રક્ષા માટે તેમને જરૂરી એવી સાધન સામગ્રી [પાતરા, શાલ, કાપડ, વગેરે સાધૂપયોગી ચીજ વસ્તુઓ] વહોરાવવી, પુસ્તકો વગેરેનો પ્રબંધ કરી આપવો અને શ્રાવક-શ્રાવિકાનું ઉચિત બહુમાન કરવું. વરસમાં ઓછામાં ઓછી એકવાર આવી સંધપૂજા કરવી જોઈએ. સમગ્ર સંધનું બહુમાન કરવું તે ઉત્કૃષ્ટ સંધપૂજા છે. સૂત્રની નંવકારવાળીથી બહુમાન કરવું તે જઘન્ય સંધપૂજા છે. પોતાની શક્તિ ન હોય અને સકળ સંધનું બહુમાન ન થઈ શકે તો સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજેને સુહપત્તિ વગેરે નાની વસ્તુઓ વહોરાવવી અને એકાદ બે શ્રાવક-શ્રાવિકાને સોપારી-બદામ જેવી વસ્તુઓ આપીને બહુમાન કરવું. પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હોય તેમણે પુણિયા શ્રાવકની જેમ ભક્તિ કરવી તેથી પણ સંધપૂજાનું દ્રવ્ય મળે છે.

સાધર્મિભક્તિ:—પોતાના સાધર્મી ભાઈ-બેનોને હાર્દિક નિમંત્રણ આપી ઘરે તેડવા, તેમનો પ્રેમથી સત્કાર કરવો, ભાવથી જમાડવા અને જે સાધર્મી ભાઈ કે બેન દુઃખી હોય, દરિદ્રી હોય તેની તો વધુ ભક્તિ કરવી. એવા સીદાતા સાધર્મી ભાઈ કે બેન માટે તન, મન અને ધન ત્રણેયનો સદુપયોગ કરવો. કહ્યું છે કે:—

ન કયં દીણુદ્ધરણં, ન કયં સાહમ્મિઆણ વચ્છહં ।

હિઅયંમિ વીયરાઓ, ન ધારિઓ હારિઓ જમ્મો ॥

“ જેમણે ગરીબોનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી, સાધર્મીનું વાત્સલ્ય કર્યું નથી અને હૃદયમાં શ્રી વીતરાગપ્રભુને ધારણ કર્યાં નથી તે પોતાનો જન્મ હારી ગયો છે. તેમ સમજવું ”

મહાભંધો અમૂલ્ય માનવભવ મળ્યો છે ત્યારે આ ભવમાં ગરીબોની ગરીબાઈ દૂર કરીને સીદ્ધતા સાધર્મી ભાઈ-બહેનોને શક્ય તમામ રીતે ઉપયોગી થઈને તેમજ વીતરાગ ધર્મનું પાલન કરીને તેને—માનવભવને સફળ કરવો જોઈએ.

સાધર્મી ભક્તિમાં શ્રાવકના જેટલી જ શ્રાવિકાની ભક્તિ કરવી જોઈએ. શ્રાવિકા, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્યવાળી હોય તો તે પછી ભલે સધવા હોય કે વિધવા તે સાધર્મી જ છે. આ અંગે શિષ્ય શંકા કરે છે કે ‘ગુરુદેવ! લૌકિકમાં ને લોકોત્તરમાં સ્ત્રીઓને દોષવાળી કહી છે. “સ્ત્રીઓમાં જુઠાણું, સાહસ, કપટ, મૂર્ખતા, અતિલોભ, અપવિત્રતા અને નિર્દયતાના દોષ સામાન્ય હોય છે.” કપિલા, અલયા, તુષ્ટપંડિતા, નાગશ્રી, સુકુમાળિકા અને સુરિકાંતા વગેરેના દૃષ્ટાંતો ઘણાં જાણીતા છે. સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે કે—

અણંતાઽ પાવરાસીઽ, જયા ઉદયમાગયા ।

તયા દૃત્યિત્તણં પત્તં, સમ્મં જાણાહિ ગોયમા ॥

“ હે ગૌતમ ! અનંતા પાપની રાશિઓ ઉદયમાં આવે છે, ત્યારે સ્ત્રીઓનો જન્મ મળે છે. એમ સમ્યક્ પ્રકારે જાણવું. ” આમ સર્વત્ર સ્ત્રીઓની નિંદા કરવામાં આવી છે તો તેવી સ્ત્રીઓનું બહુમાન કરવું કેવી રીતે ઉચિત ગણાય ? ”

ગુરુમહારાજ શિષ્યને જવાબ આપતાં કહે છે. ‘હે વત્સ ! સ્ત્રીઓ માત્ર દોષથી જ ભરેલી છે એવું એકાંતે સત્ય ન માનવું. કેટલા પુરુષો પણ એવા દોષિત હોય છે. અખાઈ રાકોડા જેવા મહાકૂર આશયવાળા, નાસ્તિક અને દેવ-ગુરુને પણ ઠગનારા ઘણાં પુરુષોના દૃષ્ટાંત જોવા મળે છે. આમ બંને બાજુ જોવી જોઈએ. બધી જ સ્ત્રીઓ દોષવાળી નથી હોતી. સુલસા, રેવતી, કળાવતી, મનોરમા જેવી ઘણી સ્ત્રીઓ સંસ્કારી પણ હોતી. એવી કેટલીક ઉત્તમ શ્રાવિકાઓની તીર્થંકર ભગવંતોએ પણ પ્રશંસા કરી છે. શ્રાવિકાઓનું માતાની જેમ, બેનની જેમ અને પુત્રીની જેમ બહુમાન કરવું જોઈએ.

યાત્રા : દર વરસે ઓછામાં ઓછી એકવાર તો યાત્રા કરવી જોઈએ. આ યાત્રા ત્રણ પ્રકારની છે. તે આ પ્રમાણે ૧. અઠ્ઠાઈ ઉત્સવ યાત્રા ૨. રથયાત્રા અને તીર્થયાત્રા.

રાજા કુમારપાળે આ પ્રમાણે રથયાત્રા કરી હતી. “ચૈત્રમાસની શુક્લ અષ્ટમીનાં ચોથા પહોરે મહા સંપત્તિવાન શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનો રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. લોકોએ આનંદથી ભગવાનનો જયજયકાર કર્યો. રસ્તા ઉપરથી આ ભવ્ય રથ પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે જાણે એમ લાગતું હતું કે મેરુ પર્વત જઈ રહ્યો છે. ઉપર સોનાના મોટા દંડવાળી ધ્વજ ફરકતી હતી. અંદર છત્ર હતું અને બાજુમાં ચામરની શ્રેણીઓ હતી. આવા આ ભવ્ય સોહામણા રથમાં સ્નાન, વિલેપન કરીને પુષ્પ ચઢાવેલી શ્રી

પાર્શ્વનાથપ્રભુની પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવી હતી. મહાજનો વાજતે ગાજતે આ રથને રાજ કુમારપાળના દ્વાર પાસે લાવ્યા.

તે સમયે દશે દિશાઓ વાજિત્રોની ગૂંજ અને નૃત્યના ઝણકારથી ગૂંજ રહી. રથને ખૂબજ ઠાઠથી અને વાજતે ગાજતે રાજમંદિરમાં લઈ જવાયો. રાજ કુમારપાળે રાજમંદિરમાં આવેલા રથમાં સ્થાપિત કરેલી પાર્શ્વનાથપ્રભુની પ્રતિમાને પટવસ્ત્ર તથા સુવર્ણના અલંકારોથી પૂજા કરી. ભાવિકોએ ભક્તિનૃત્ય કર્યાં. તે રાત ત્યાં ભાવનામાં પસાર કરી. બીજે દિવસે સવારે રાજ કુમારપાળે એ રથને નગર બહાર ફેરવ્યો અને નગર બહાર ધ્વજ તોરણોથી શણગારેલા વિશાળ મંડપમાં રથ મૂક્યો. પછી રથમાંની જિન પ્રતિમાની પૂજા રચી અને ચતુર્વિધ સંઘની સમક્ષ પોતે આરતી ઉતારી. પછી હાથી બેડેલા તે રથને આખા નગરમાં ફેરવી ઠેક-ઠેકાણે પટમંડપમાં વિસ્તારવાળી રથના કરાવી તે ઉત્સવને દીપાવ્યો.” આમ રથયાત્રા કરવી બેઠ્યો.

તીર્થયાત્રા : શ્રી શત્રુઞ્ચ, ગિરનાર, સમેતશિખર આદિ તીર્થધામો છે. તેમજ શ્રી તીર્થંકરના જન્મ, દીક્ષા, કેવળ, વિહાર અને નિર્વાણની ભૂમિ પણ તીર્થ ગણાય છે. આ તીર્થયાત્રાથી લગ્ય છવોને શુભ ભાવના બળે. શુભ ભાવના જગાડવામાં આ તીર્થો નિમિત્ત બને અને આવી વિશુદ્ધ ભાવનાથી લગ્ય છવો ભવસાગર તરી બચ. આમ આ તીર્થો ભવસાગરતારક પણ છે. આવા તીર્થોની વિધિપૂર્વક યાત્રા કરવી બેઠ્યો.

શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ પ્રતિબોધિત રાજ વિક્રમાદિત્યે શ્રી શત્રુઞ્ચ તીર્થની યાત્રાનો સંઘ કાઢ્યો હતો. તે સંઘમાં એકસો ને અગણોત્તર સોનાના અને ચંદન, હાથીદાંત વગેરેના ૫૦૦ જિનાલયો હતાં. શ્રી સિદ્ધસેન આદિ પાંચ હબ્બર આચાર્યો, ૧૪ મુશુટધારી રાજાઓ, ૭૦ લાખ શ્રાવક કુટુંબો, એક કરોડ દશ લાખ અને નવ હબ્બર ગાડાઓ, અઠાર લાખ ઘોડાઓ, અને છોતેરસો હાથીઓ અને તેટલાજ ઊંટ અને બળદો વગેરે હતાં.

રાજ કુમારપાળના સંઘમાં સોનારૂપાનાં ૧૮૭૪ દેહરાસરો હતાં. આભૂ સંઘપતિના સંઘમાં સાતસો જિનમંદિરો હતાં. અને તેમની યાત્રામાં ખાર કરોડ સોનૈયાનો ખર્ચ થયો હતો. શાહુકાર પેથડને તીર્થનું દર્શન થતાં અગિયાર લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. તેના સંઘમાં આવન જિનાલય અને સાત લાખ મનુષ્યો હતા મંત્રી વસ્તુપાળની સાડાબાર યાત્રા બણીતી છે.

સ્નાત્ર મહોત્સવ : પર્વના દિવસોએ જિનાલયમાં ભારે ઠાઠમાઠથી સ્નાત્ર મહોત્સવ કરવો બેઠ્યો. દરેક પર્વના દિવસે સ્નાત્ર મહોત્સવ થઈ શકે તેમ ન હોય તો વરસમાં એકવાર તો આવો મહોત્સવ અવશ્ય કરવો. એવો ઉદ્દેશ છે કે પેથડ શ્રાવકે ગિરનાર ઉપર સ્નાત્ર મહોત્સવ કરતી સમયે છપ્પન ધડી સુવર્ણ વડે ઈંદ્રિમાળા પહેરી હતી અને શત્રુઞ્ચથી ગિરનાર સુધી સુવર્ણની ધ્વજ ચડાવી હતી. તેના પુત્ર ઝાંઝણે એજ પ્રમાણે ધ્વજ ચડાવી હતી.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ : દેવદ્રવ્યમાં વધારો થાય તે માટે દર વરસે માળા પહેરવી જરૂરી છે. ઇંદ્રમાળા અથવા બીજી માળા પણ પહેરી શકાય. એક વખત ગિરનાર ઉપર દિગંબર અને રવેતામ્બર સંઘ વચ્ચે તીર્થ અંગે વિવાદ થયો ત્યારે વૃદ્ધ ડાહ્યા જૈનોએ રસ્તો કાઢ્યો કે જે ઇંદ્રમાળા પહેરે તેનું આ તીર્થ. તે સમયે શાહુકાર પેથડે છાપન ધડી સુવર્ણ વડે ઇંદ્રમાળા પહેરી અને ચાર ધડી ચાચકોને સુવર્ણનું દાન કરી ગિરનાર તીર્થને પોતાનું કર્યું.

૬. દરેક પર્વના દિવસે અથવા દરેક વરસે જિનાલયમાં મહાપૂજા ભણાવવી.

૭. તીર્થયાત્રા સમયે, ભગવાનના વિવિધ કદયાણુકના દિવસોએ રાત્રિનગરણુ કરીને પ્રભુના ગુણગાન ગાવાં. જિનેન્દ્રભક્તિ સંગીત-નૃત્ય કાર્યક્રમ કરવા અને વીતરાગ ભક્તિમાં તદ્દિન ખનવું.

૮. દરરોજ શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ કરવી. તેમ ન બની શકે તો દર મહિને કે દરેક વરસે તેવી ભક્તિ અવશ્ય કરવી.

નવપદની ઓળી અર્થાત્ શ્રી સિદ્ધચક્ર સંખંધી, એકાદશી, પંચમી વગેરે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રાદિના આરાધનભૂત તપ નિમિત્તે ઉજમણું કરવું. વરસમાં ઓછામાં ઓછું એકવાર આવું ઉજમણું કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે—

“તપસ્યાનું ઉજમણું કરવું તે જિનમંદિર ઉપર કળશ ચડાવવા જેવું, અક્ષય-પાત્ર ઉપર ફળ આરોપવા જેવું અને ભોજન કરાવીને પાન (તાંબૂલ) આપવા જેવું સ્તુત્ય કાર્ય છે.”

શુકલ પંચમી વગેરે વિવિધ તપનાં ઉજમણામાં ઉપવાસની સંખ્યાના પ્રમાણમાં નાણાંવાટિકા, નાળિયેર અને મોઢક વગેરે વસ્તુઓ મૂકીને શાસ્ત્રોક્ત રીતે ઉદ્યાપન કરવું.

૧૦. તીર્થની પ્રભાવના નિમિત્તે શ્રી ગુરુમહારાજનો પ્રવેશોત્સવ તથા પ્રભાવના વરસમાં ઓછામાં ઓછાં એકવાર કરાવવા. તેમાં શ્રી ગુરુના પ્રવેશોત્સવમાં મોટા આડંબર સાથે શ્રી ચતુર્વિધ સંઘે ગુરુને સામે તેડવા માટે જવું. અને ગુરુનો તથા સંઘનો યથાશક્તિ સત્કાર કરવો.

શ્રી વીરપ્રભુને વાંદવા જતાં રાજા કોણિકે જેવો મહોત્સવ કર્યો હતો તેમજ પરદેશી રાજા, ઉદ્યાપી રાજા અને દશાર્ણભદ્ર રાજાની આ જેમ આ મહોત્સવ કરવો. પેથડ શ્રાવકે શ્રી ધર્મઘોષસૂરિના પ્રવેશોત્સવ પ્રસંગે સત્તાવીશ હજાર ટંક દ્રવ્યનો ખર્ચ કર્યો હતો.

સંવેગી સાધુનો પ્રવેશોત્સવ ઉજવવો તે અનુચિત છે એમ ન કહેવું. કારણ કે વ્યવહાર ભાષ્યમાં સાધુને પ્રતિમા વહનના અધિકારમાં કહ્યું છે કે “સાધુ સંપૂર્ણ પડિમા વહી રહ્યા પછી એકાએક નગરમાં પ્રવેશ ન કરે પણ નજદીકમાં આવીને કોઈ સાધુ કે શ્રાવકને પોતાના દર્શન આપે અથવા સંદેશો પહોંચાડે જેથી નગરનો રાજા,

મંત્રી કે ગ્રામાધિકારી મહોત્સવપૂર્વક પ્રવેશ કરાવે. આવા અધિકારીઓ ન હોય ત્યાં શ્રાવક સંઘ પ્રવેશોત્સવ ઉજવે.” આમ શાસનની પ્રભાવના કરવાથી તીર્થંકરપણાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૧. આલોચણા-પ્રાયશ્ચિત. ગુરુનો યોગ હોય તો ઓછામાં ઓછી વરસમાં એક વાર આલોચણા લેવી જોઈએ. કહ્યું છે કે “જંબૂદ્વીપમાં જેટલા વેલુઓના રજકણ છે તે બધાં જ રત્નો થઈ જાય અને તે રત્નોનો કોઈ છવ સાત ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ કરે તો પણ આલોચણા કર્યા વિના એક દિવસના પાપથી પણ છુટાતું નથી.”

પાપથી છુટવા માટે ગુરુ પાસે જઈને થઈ ગયેલા પાપની કખૂલાત કરી તે પાપોનું પ્રાયશ્ચિત માંગવું જોઈએ. તેમ કરવામાં આવે તો જ તે આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. પાપની આલોચણા કરવાથી દંઢપ્રહારીની જેમ તેજ ભવે સિદ્ધિગતિએ જવાનું પણ સંભવિત બને છે.

આમ વિવેકી શ્રાવકો દર વરસે આ અગિયાર ધર્મકૃત્યો થઈ શકે તો ઉત્કૃષ્ટથી નહિ તો જઘન્યથી તો જરૂર કરવાં જોઈએ.

૧૪૯

૧૧ મું પૌષધોપવાસ વ્રત

પર્વના દિવસે શ્રાવકે અવશ્ય પૌષધ કરવો. કહ્યું છે કે—

ये पौषधोपवासेन, तिष्ठन्ति पर्ववासरे ।

अंतिम इव राजर्षिर्धन्यास्ते गृहिणोऽपि हि ॥

“પર્વના દિવસે ઉપવાસ કરી જે પૌષધમાં રહે છે, તે ગૃહસ્થ છેલ્લા રાજર્ષિની જેમ ધન્ય છે.

છેલ્લા રાજર્ષિની કથા.

ચંપાનગરીમાં એક સોની રહેતો હતો. કુમારનંદી તેનું નામ. સ્વભાવે તે સ્ત્રી લંપટ હતો. જે રૂપાળી કન્યાને જોઈ તેને મોહ થતો તે કન્યાને જોઈતી સોનામહોર આપીને તેની સાથે લગ્ન કરતો. આવી ખરીદ કરેલ તેને પાંચસો પત્ની હતી. આ બધી પત્નીઓ સાથે તે એક થાંભલાવાળા મહેલમાં વિષયસુખ ભોગવતો.

આ કુમારનંદીને નાગીલ નામનો એક શ્રાવક મિત્ર હતો. આ મિત્રે તેના છવ-

નમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો અને તેને વિષયના કુંડમાંથી બહાર કાઢી તેનો આત્મોદ્ધાર કર્યો હતો.

એક સમયની વાત છે. કુમારનંદી પોતાના મહેલની અગાસીમાં ઊભો હતો ત્યાં તેણે બે રૂપ-રૂપની અંબાર સમી યુવતીઓ જોઈ.

તે સમયે પંચશૈલ દ્વીપની બે અધિષ્ઠાત્રી વ્યંતર દેવીઓ ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી નંદી-શ્વર દ્વીપ જઈ રહી હતી. સાથે તેમનો પતિ વિદ્યુન્માળી દેવ પણ હતો. દુર્ભાગ્યવશ રસ્તામાં જ આ દેવ ચ્યવી [મૃત્યુ] ગયો. છતાંય આ બે વ્યંતર દેવીઓ હાસા અને પ્રહાસાએ પોતાની ચાત્રા ચાલુ જ રાખી. ત્યાં તેમણે કુમારનંદીને જોયો. તેની આંખો અને હોઠ ઉપરથી તેમને લાગ્યું કે આ પુરુષ ખૂબ જ કામી છે. અને વિષયલપટ છે. કંઈક મનક ખાતર બંને દેવીઓ તેની નજદીક આવી.

કુમારનંદીની દેહભૂષ લડકી ઊડી. તેણે પૂછ્યું : “હે રૂપાંગનાઓ ! તમે કોણ છો ? અને અહીં મારી પાસે શા માટે આવ્યા છો ?”

“અમે તમારા માટે જ આવ્યા છીએ” કુમારનંદીના કાને જાણે ઝરણાંનો અવાજ સંભળાયો.

“તો પછી રાહ કોની જુવો છો ? ચાલો મારા રંગભવનમાં” કુમારનંદીએ ઉત્સાહથી તે નિમંત્રણને વધાવી લીધું.

“ના, તમારા રંગભવનમાં નહિ. તમે પંચશૈલ દ્વીપમાં આવજો. ત્યાં અમે તમારી મનની મુરદ પૂરી કરીશું.” એટલું કહીને હાસા અને પ્રહાસા બંને આકાશમાં ઉડી ગઈ.

તે પછી કુમારનંદીની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ. તેની નજરમાં માત્ર એ બે દેવીઓ જ તરવરવા લાગી. તેણે કોઈપણ ભોગે અને ખર્ચે પંચશૈલ દ્વીપ પહોંચવાનો નિર્ણય કર્યો. આ માટે તેણે રાજને રાજ કર્યા અને નગરમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો : “કુમારનંદી સોનીને જે પંચશૈલ દ્વીપે લઈ જશે તેને એક કોટી દ્રવ્ય આપવામાં આવશે.”

એક વૃદ્ધ ખલાસીએ આ ઢંઢેરો ઝીલી લીધો. સોની પાસેથી કોટી દ્રવ્ય લીધું અને એક વહાણ તૈયાર કરાવ્યું. કુમારનંદીને એ વહાણમાં બેસાડ્યો અને સમુદ્રયાત્રા શરૂ કરી દીધી. ઘણે દૂર ગયા બાદ ખલાસીએ કહ્યું : “જુઓ ત્યાં એક વડ દેખાય છે. એ વડ પંચશૈલ દ્વીપમાં ઉગેલો છે. આપણું એ વહાણ એ વડ નીચેથી પસાર થાય ત્યારે તમે ઝડપથી એ વડની વડવાઈ પકડી લેજો. એ વડ ઉપર ભારંડ પક્ષીઓ આવે છે અને ત્યાં સૂઈ જાય છે. તમે એ પક્ષીના પગે બંધાઈ જાવો. સવારે એ ભારંડ પક્ષી પંચશૈલ દ્વીપ તરફ જશે. એટલે તમે પણ સાથે ત્યાં પહોંચી જશો.”

કુમારનંદીએ ખલાસીની વાત ધ્યાનથી સાંભળી. તે પ્રમાણે તેનો અમલ પણ કર્યો. પંચશૈલ દ્વીપ પર પહોંચી તેણે હાસા-પ્રહાસાને શોધી. એકાદ બે દિવસ સતત શોધ બાદ એ બે દેવીઓનો ભેટો થઈ ગયો.

“રૂપાંગનાઓ ! તમે કહ્યું હતું ને પંચશૈલ દ્વીપ આવજો. તો જુઓ હું અત્યારે તમારા દ્વીપમાં અને તમારી સામે જ ઉભો છું. કહો હવે તમે મારા દેહની આગ ક્યારે ઠંડી કરો છો. ?”

“કુમારનંદી ! તમે આવ્યાં તે સારું ક્યું. પરંતુ તમે રહ્યા મનુષ્ય અને અમે તો દેવલોકની દેવીઓ છીએ. આથી આ અંગથી કોઈ તમારો સંગ થાય નહિ. અમારી તીવ્ર લાલસા હોય તો મરીને આ દ્વીપના સ્વામી થાવ.” હાસા-પ્રહાસાએ રોકડું પરખાવ્યું.

કુમારનંદી તો આ જવાબ સાંભળી ઉભો ઉભો જ થીજી ગયો. તેના પસ્તાવાનો પાર ન રહ્યો. આટલું મોટું સાહસ કરી, કોટી દ્રવ્ય ખર્ચી શું હું આ જવાબ સાંભળવા આવ્યો હતો ? અરે ! હું તો ન આમનો રહ્યો કે ન તેમનો રહ્યો.

ત્યાં દેવીઓએ પોતાની વિદ્યાના બળથી કુમારનંદીને તેના મહેલ ઉપર મૂકી દીધો. આ બધું પળમાં જ બની ગયું. કુમારનંદી પાછો આવી ગયો પણ તેના મનમાં હવે સતત એકજ રટણ હતું. “મરીને પંચશૈલ દ્વીપનો સ્વામી બનું અને એ રૂપાંગનાઓ સાથે યથેચ્છ લોગવિલાસ માણું.”

છેવટે તેણે અગ્નિસ્નાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. એ માટેની તૈયારી પણ કરી. એ જાણી નાગિલ શ્રાવકમિત્રે તેને કહ્યું : મિત્ર ! આમ આત્મહત્યા કરવી તે ઠીક નથી. તેવા મરણથી જીવની દુર્ગતિ થાય છે. ’

પણ વિષયાંધ કુમારનંદી માન્યો નહિ. નિયાણું ખાંધીને તે આગમાં જીવતો બળી મૂઓ, મરીને તે પંચશૈલ દ્વીપનો સ્વામી થયો.

આ દુર્ઘટનાથી નાગિલનું મન સંસાર પરથી ઉઠી ગયું. તેણે દીક્ષા લઈ લીધી અને ચારિત્ર ધર્મની વિશુદ્ધ આરાધના કરી તે અચ્યુત લોકમાં દેવતા થયો.

દેવલોકમાં એક સમયે દેવતાઓ નંદીશ્વર દ્વીપની યાત્રાએ જવા નીકળ્યા. ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી હાસા-પ્રહાસા દેવીઓએ નૃત્ય ક્યું. ગીતો ગાયા. તેમણે કુમારનંદીના જીવ દેવતા વિદ્યુન્માળીને ઢોલ વગાડવા કહ્યું. અભિમાનથી તેણે ઢોલ વગાડ્યો નહિ. આથી પૂર્વના કર્મના ઉદયથી એ ઢોલ તેના ગળામાં આવીને ભેરવઈ ગયો. ત્યારે દેવીઓએ કહ્યું “સ્વામી ! ઢોલ વગાડવામાં શરમાઓ નહિ. આપણા કુળને શોભે તેવું તે કામ છે. માટે પ્રેમથી તમે ઢોલ વગાડો.”

અને વિદ્યુન્માળીએ ઢોલ વગાડ્યો. હાસા-પ્રહાસા નૃત્ય કરવા લાગી અને દેવ-યાત્રા આગળ ચાલી. આ યાત્રામાં નાગિલ શ્રાવક મિત્રનો જીવ અચ્યુત દેવ પણ હતો. અવધિજ્ઞાનથી તેણે પોતાના પૂર્વલવના મિત્રને જોયો. તુરત જ ત્યાં ગયો અને પૂછ્યું. “દોસ્ત ! મારી ઓળખાણ કંઈ પડે છે ?”

“ના, તમે કોણ છો ?” વિદ્યુન્માળીએ પૂછ્યું.

નાગિલે આથી બધી હકીકત કહી સંભળાવી. એ સાંભળી વિદ્યુન્માળીએ પૂછ્યું.

“મૃત્યુલોકમાં તો મેં તારું ન માન્યું અને આજે મારે ઢાલ વગાડવો પડે છે. મને આ નથી ગમતું. તેમા મને નાનમ લાગે છે. હવે તું મારા ઉદ્ધારનો કંઈ ઉપાય બતાવ. હું તે જરૂરથી અમલમાં મૂકીશ.”

અચ્યુત દેવે કરુણાથી કહ્યું. “મિત્ર! કર્મસત્તા બળવાન છે. તે દેવને પણ નથી છોડતી. અશુભ કર્મબંધને તોડવા માટે ગૃહસ્થપણે ચિત્રશાળામાં કાચોત્સર્ગ કરી રહેલા ભાવ સાધુ શ્રી વીર પરમાત્માની તું પ્રતિમા કરાવ તેનાથી તને બાધિબીજ ઉત્પન્ન થશે.”

નંદીશ્વર દ્વીપની યાત્રાએથી પાછા ફર્યા બાદ વિદ્યુન્માળીએ પહેલું કામ ભાવસાધુ શ્રી વીરપરમાત્માને બેવાતું કર્યું. તેમનાં દર્શન કરી તે હિમવંત પર્વત પર ગયો. ત્યાંથી ગોશીર્ષ ચંદન લઈ આવ્યો. વીર પરમાત્માનું બેવું નિર્મળ દિવ્ય સ્વરૂપ બેયું હતું તેવી જ પ્રતિમા એ ચંદનમાંથી તૈયાર કરી. એ પ્રતિમાને દિવ્ય અલંકારોથી શણગારી અને કપિલ કેવળી પાસે એ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી તેને ચંદનની પેટીમાં મૂકી.

તે સમયે સમુદ્રમાં એક વહાણ છેલ્લા છ મહિનાથી તોફાનમાં સપડાયેલું હતું. તેને કોઈ કિનારો લાઘતો ન હતો. વિદ્યુન્માળીએ એ વહાણને તોફાનમાંથી ઉગાર્યું અને તેમાં બેઠેલા એક મુસાફરને પ્રતિમાની પેટી આપીને કહ્યું : “આ પેટી તું વીતલય પાટણ લઈ જશે. ત્યાં જઈને ઘોષણા કરાવજે કે આ પેટીમાં શ્રી વીર પરમાત્માની પ્રતિમા છે. તમે તેને ગ્રહણ કરો.”

વીતલય પાટણમાં આવીને મુસાફરે દેવની સૂચના મુજબ ઘોષણા કરાવી. એ સાંભળી નગરના રાજા સહિત અનેક બ્રાહ્મણો, તાપસો આદિ ત્યાં આવ્યા. પેટી લેવા તૈયાર થયા. પેટી ઉઘાડવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ ન પેટી ઉઘડાય કે ન પેટી ખૂલે. એમ કરતાં બપોર થવા આવી. રાણીએ દાસીને મોકલી રાજાને લોજન માટે બોલાવ્યા. રાજાએ કહેવડાવ્યું કે અહીં એક એવી પેટી આવી છે કે કોઈનાથી ખૂલતી નથી. તે પેટીમાં પરમાત્માની પ્રતિમા છે.

રાણી પ્રભાવતીએ વિચાર્યું કે પરમાત્મા તો વીતરાગ છે. તે કોઈ દેવતા નથી. આથી તેમની સ્તુતિ કરવામાં આવે તો જ તે પેટી ઉઘડી શકે. રાણી એમ વિચારીને પૂજની સામગ્રી લઈ સમુદ્રકાંઠે આવી. પ્રથમ તેણે પેટીની પૂજા કરી અને પછી આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

પ્રતિહાર્યાષ્ટકોપેતઃ પ્રાસ્તરાગાદિદૂષણઃ ।

દેયાન્મે દર્શનંદેવાધિદેવોર્ઘ્ન ત્રિકાલવિત્ ॥

“આઠ પ્રતિહાર્યધારી, રાગાદિ દૂષણોને અત્યંતપણે દૂર કરનારા અને ત્રિકાલ-જ્ઞાની હે દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા મને તમારા દર્શન કરાવો.”

અને પેટીનું ઢાંકણું આપોઆપ ખૂલી ગયું, પ્રતિમા પોતે જ પ્રગટ થઈ. પ્રભા-

વતીએ વાજતે ગાજતે એ પ્રતિમાને પોતાના ચૈત્યમાં પધરાવી અને રોજ તેની ત્રિકાળ પૂજા કરવા લાગી.

એક સમયની વાત છે. દ્રવ્યપૂજા કરી રાણી પ્રભાવતી ભાવવિભોર હૈયે પ્રતિમા સમક્ષ નૃત્ય કરી રહી હતી. રાજા વીણાવાદનથી રાણીને ભક્તિનૃત્યમાં સાથ આપતો હતો. રાણીનું સમગ્ર ચિત્ત જિનેન્દ્રભક્તિમાં હતું. રાજા પ્રતિમાને પણ જોતો હતો અને રાણીને પણ જોતો હતો. ત્યાં એક ક્ષણ તેણે રાણીને માથા વિના ધડથી જ નૃત્ય કરતી જોઈ.

રાજાના હૈયે ધ્રાસ્ત્રો પડ્યો. રાણીનું મસ્તક ક્યાં? વીણાના તાર તૂટી ગયાં.

રાજાના હાથમાંથી વીણા પડી ગઈ. નૃત્યમાં એથી વિક્ષેપ પડ્યો. તે ગુસ્સાથી બોલી ઉઠી ‘વીણા કેમ ફેંકી દીધી.’ રાજાએ સત્ય વાત જણાવી. એ જાણી રાણીએ કહ્યું “આ અમંગળ એંધાણ છે. હવે મારું મૃત્યુ નજદીકમાં જ છે.”

થોડા જ સમયમાં આવી બીજી ઘટના બની. રાણી પ્રભાવતીએ દેવપૂજા માટે દાસી પાસે શ્વેત વસ્ત્રો મંગાવ્યા. દાસી તે વસ્ત્રો લઈને આવી. રાણીએ તે જોઈ ગુસ્સાથી પૂછ્યું “શું આ સફેદ વસ્ત્રો છે? લાલ રંગને શું તું સફેદ રંગ કહે છે?” અને તેણે દાસી સામે દર્પણનો ધા કર્યો. દર્પણનો ધા જીવલેણ નીકળ્યો. દાસીનું તુરત જ મૃત્યુ થયું. ગુસ્સો ઉતરતાં પ્રભાવતીએ જોયું તો લાગ્યું કે પોતાને ભ્રમ થયો હતો. વસ્ત્રો તો સફેદ હતાં પણ પોતાને લાલ રંગના દેખાયા હતાં.” પરંતુ ત્યારે તો ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. એ સમયમાં ગુસ્સાના આવેશમાંથી પ્રભાવતીથી જીવહિંસા થઈ ગઈ હતી. આ મહાપાપ માટે તેને પસ્તાવો થયો. એ પાપનો ક્ષય કરવા તેણે દીક્ષા લઈ લીધી.

રાજાએ રાણીને દીક્ષાની અનુમતિ આપતાં કહ્યું “દેવી! તમે ચારિત્રની આરાધનાથી દેવપણું પામે તો મને પ્રતિબોધ પમાડજો.”

પ્રભાવતીએ સંયમધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ પાલન કર્યું અને અનશન કરી તે સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવતા થઈ.

હવે પ્રભાવતીની ગેરહાજરીમાં દેવદત્તા નામની કુળદાસી આ પ્રભાવક વીર પરમાત્માની પ્રતિમાની પૂજા કરવા લાગી.

આ સમયમાં પ્રભાવતીનો જીવ દેવ તાપસનું રૂપ લઈ રાજદરબારમાં રોજ આવવા લાગ્યો. આવીને રોજ રાજાને એક દિવ્ય અમૃતકુંડલ ભેટ ધરતો. કુંડળના સ્વાદથી લલચાઈને રાજાએ તાપસને કહ્યું “હે તાપસ! આવાં સ્વાદિષ્ટ કુંડળ ક્યાં ઉગે છે? એ સ્થાન મને બતાવો.”

તાપસ રૂપધારી દેવ રાજાને પોતાના વિકુર્વેલા આશ્રમમાં લઈ ગયો. ત્યાં ઉદ્યાનમાં તેણે ઉગેલ અમૃત કુંડળ બતાવ્યાં. લાલચથી રાજા તે કુંડળ તોડવા ગયો ત્યાં તાપસોએ

દોડી આવીને તેને લાકડીથી ફટકાર્યો. આથી ભય પામી તેણે પોતાના નગર તરફ દોટ મૂકી. આગળ રાજા ને પાછળ તાપસો. રસ્તામાં નાસતાં નાસતાં તેણે સાધુઓને જોયા તેણે તુરત જ તેમનું શરણું લીધું. સાધુઓએ તેને અભયદાન અને આશ્વાસન આપ્યું. તેણે વિચાર્યું ‘ ખરેખર મને તાપસે છેતર્યો. મારે આમ કૃપાના સ્વાદમાં લલચાવું નહોતું જોઈતું. ’

ત્યાં જ દેવતા થયેલ પ્રભાવતીએ પ્રત્યક્ષ થઈ અને તેણે સર્જેલી માયા સંકેલી લીધી. દેવતા પ્રભાવતીએ રાજાને ઉપદેશ આપ્યો એટલે રાજા જૈનધર્મમાં શ્રદ્ધાળુ બન્યો.

હવે તે અરસામાં ગાંધાર નામના એક શ્રાવક શાશ્વત વીર પરમાત્માની પ્રતિમાને વંદના કરવાની ભાવનાથી વૈતાલ્યગિરિના મૂળમાં તપ કરતો હતો. તેના ઉચ્ચ તપથી પ્રસન્ન થઈ શાસનદેવીએ તેનું મનોવાંછિત પૂર્ણ કર્યું અને તેને મનોવાંછિતદાયક ૧૦૮ ગુટિકા આપી. ગાંધાર શ્રાવકે એક ગુટિકા મોંમાં નાખી વીતભય પાટણમાં જઈ દેવાધિદેવશ્રી વીર પરમાત્માની પૂજાલક્ષિતની ઈચ્છા કરી. અને ગુટિકાના પ્રભાવથી તે તુરત જ વીતભય પાટણ પહોંચી ગયો. ત્યાં તે વીર પરમાત્માની પૂજાલક્ષિત કરવા લાગ્યો.

ગાંધાર શ્રાવકને પોતાની અંતિમ ઘડીનો અણસાર મળ્યો. આથી તેણે પેલી દિવ્ય ગુટિકાઓ પોતાની સાધર્મી દેવદત્તા કુખ્જ દાસીને આપી દીધી. અને પોતે દીક્ષા લીધી.

દેવદત્તા દાસી કુખ્જ હતી. ગુટિકાના પ્રભાવથી તેણે સ્વરૂપવાન સુંદરી થવાની ઈચ્છા કરી. તેની એ ઈચ્છા તુરત જ ફળી. દેવદત્તાને રૂપવતી થયેલી જોઈ તેનું નામ સુવર્ણગુણિ રાખ્યું.

રૂપ તો મળ્યું પણ યોગ્ય વર વિના સ્ત્રીનું રૂપ શું કામનું? સુવર્ણગુણિએ પોતાના રૂપને યોગ્ય એવા વરનાં નામો વિચારી જોયાં. વિચારના અંતે તેણે પોતાને યોગ્ય રાજા અંડપ્રદ્યોત જ વર જણાવ્યો. વરની મનથી પસંદગી કરી તેણે દિવ્ય ગુટિકા મુખમાં મૂકી અને કહ્યું “ અંડપ્રદ્યોત રાજા જ મારા ભર્તાર થાઓ. ”

સુવર્ણગુણિની આ ઈચ્છા પૂરી કરવા પેલી દેવી અંડપ્રદ્યોત પાસે ગઈ. ત્યાં તેણે દાસીના રૂપના અને યૌવનનાં ભારે વખાણ કર્યાં. રાજાએ હૃત મોકલી તેના હાથની માંગણી કરી. દાસીએ હૃત સાથે કહેવડાવ્યું “ રાજા પોતે અહિં આવી મને મળશે ત્યારે અમારા બંનેના મનોરથ પૂર્ણ થશે. ”

આ સંદેશો સાંભળી અંડપ્રદ્યોત અનિલવેગ હાથી ઉપર બેસી દાસી પાસે જઈને ભેટો રહ્યો. અને કહ્યું ‘ પ્રાણપ્રિયે ! હું તને લેવા આવ્યો છું. ચાલો, આ અનિલવેગ હાથી ઉપર બેસી જાવ. ’

સ્વામિન્ ! મારું આ જીવન હવે તમને જ સમર્પણ છે. પરંતુ આ જિનપ્રતિમા

વિના હું છવી શકું તેમ નથી. આથી આ પ્રતિમાના જેવી જ બીજી પ્રતિમા તૈયાર કરાવીને તમે અહીં લઈ આવો. એ પ્રતિમા અહિં સ્થાપન કરી આ મૂળ પ્રતિમા લઈ આપણે બંને સાથે જ અવંતી આત્યા જઈશું.” દાસીએ વિનયથી કહ્યું.

અવંતીપતિ ચંડપ્રદ્યોત તુરત જ અવંતી પાછો ફર્યો. ત્યાં જઈ તેણે તાબડોતોબ વીર પરમાત્માની પ્રતિમા તૈયાર કરાવી. આગેદૂબ પ્રતિમા લઈને ફરી પાછો દાસી પાસે આવ્યો. અને મૂળ પ્રતિમા લઈ બંને—સુવર્ણગુહિ અને રાજ ચંડપ્રદ્યોત અવંતી આવી ગયા.

ખીજે દિવસે સવારે ઉદાયન રાજ દર્શન કરવા આવ્યો. પ્રતિમાના સુખારવિંદ સામું જોયું તો પ્રતિમાના ગળામાં પહેરાવેલી પુષ્પમાળા તેને સ્થાન દેખાઈ અને તેની સતત સેવા કરતી દાસી પણ જોવામાં ન આવી. ઉદયનને તુરત જ શંકા ગઈ કે જરૂર આ પ્રતિમા સાથે કંઈ ચેડાં થયા છે. તેણે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં દુર્લભ એવો મરુ દેશના જળ જેવો હાથીનો મદ પડેલો જોયો. નજી રાજ ચંડપ્રદ્યોત પોતાના અનિલવેગ હાથીઉપર અહીં આવ્યો હોવો જોઈએ અને મૂળ પ્રતિમાને તેમજ દાસીને ઉપાડી ગયો હોવો જોઈએ.

ઉદાયનરાજને આ ઘટનાથી ખૂબજ ગુસ્સો ચડ્યો. તેણે તુરત જ સેનાને અવંતી ઉપર ચડાઈ લઈ જવા આજ્ઞા કરી. સેના અવંતી પહોંચી. ઉદાયન અને ચંડપ્રદ્યોત વચ્ચે તુમુલ્લ યુદ્ધ થયું. અનિલવેગ ઉપરથી ઉદયનની સખત ઝીંક ઝીલતા રાજ ચંડપ્રદ્યોત પર ઉદાયને બાણનો વરસાદ વરસાવી લોચ પર પાડી દીધો અને છવતો જ બાંધી લીધો.

ચંડપ્રદ્યોતને કેદ કરી તેના કપાળ ઉપર તપાવેલા સળિયાથી લખાવ્યું કે “આ મારી દાસીનો પતિ છે.”

એ પછી ઉદાયન પ્રદ્યોતના દરબારમાં જ્યાં જિનાલય હતું ત્યાં ગયો. જઈને શ્રી વીર પરમત્માની મૂળ પ્રતિમાની લાવપૂર્વક સ્તુતિ કરી. અને એ પ્રતિમાને પોતાને ત્યાં લઈ જવા માટે ઉઠાવવા ગયો પણ પ્રતિમા સહેજે પણ હલી નહિ. એથી આંસુ-ભીની આંખે ઉદાયને પૂછ્યું.

“હે નાથ ! મેં આપનો તો એવો શો અપરાધ કર્યો છે કે મારી સાથે આવવા આપ તૈયાર નથી થતા ?”

ઉદાયનની આ ફરીયાદ સાંભળી એ જિનાલયના અધિષ્ઠાયક દેવે કહ્યું. “રાજન્ ! ધૃણતા તોફાનથી તારું નગર ઉજડી જવાતું છે. આથી હું ત્યાં આવીશ નહિ માટે તું વૃથા શોક ન કરીશ.”

દેવવાણી સાંભળી ઉદાયને પોતાની સેના અને બંદીવાન ચંડપ્રદ્યોત સાથે પોતાના નગરે પહોંચવા પ્રયાણ આરંભ્યું. રસ્તામાં જ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થયો. આથી નિયમ-

ધારી ઉઠાયને ત્યાં રસ્તામાં જ પડાવ નાંખ્યો. ત્યાં દશ રાજાઓના એકી સાથે પડાવ નાંખતા તે સ્થાન દશપુર નામે ઓળખાયું.

આતુર્ભાસને સમય વીતતાં પર્યુષણ પર્વ આવ્યા. રાજા ઉઠાયને પ્રથમ દિવસે પોષહ લીધો હતો. આથી રસોયાએ બંદીવાન ચંડપ્રદ્યોતને પૂછ્યું “આપ આને શું જમશો?”

રસોયાના આ પ્રશ્નથી ચંડપ્રદ્યોત ઘડીક ક્ષોભ પામ્યો. તેને પ્રશ્ન થયો કે રસોયા આને જ કેમ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે? જરૂર તેની પાછળ કોઈ હેતુ હોવો જાણ્યો. એટલે તેણે રસોયાને પૂછ્યું. “ભાઈ! તું આને મને રસોઈ માટે શું કરવા પૂછે છે?”

રસોયાએ જવાબમાં કહ્યું, “રાજા! આને પર્યુષણ પર્વનો પ્રથમ દિવસ છે. મારા સ્વામી ઉઠાયન રાજાએ આને ઉપવાસ કર્યો છે અને પોષહ લીધો છે. આથી રસોઈ આને મારે માત્ર તમારા માટે જ બનાવવાની છે. માટે તમને પૂછુ છું કે તમારા માટે શું રસોઈ બનાવું?”

“પાચક! તેં આને ઉત્તમ કાર્ય કર્યું. પર્વની તેં મને યાદ આપી મારા પર ઉપકાર કર્યો છે. આને મારે પણ ઉપવાસ છે, માટે હવે તારે રસોઈ બનાવવાની જરૂર નથી.”

રસોયાએ આ વાત રાજા ઉઠાયનને કરી. એ જાણી તેણે વિચાર્યું કે ચંડપ્રદ્યોતે પર્યુષણ પર્વની આરાધના ઉપવાસના તપથી કરી છે, આથી એ મારો સાધર્મી ભાઈ ગણાય. આવા સાધર્મીને બંદીખાનામાં પૂરી રાખીને મારાથી પર્યુષણ પર્વની આરાધના કેવી રીતે થઈ શકે?

ઉઠાયને સાચી રીતે વિચારીને રાજા ચંડપ્રદ્યોતને બંદીખાનામાંથી મુક્ત કર્યો. તેના કપાળમાં ડામ દીધેલ અક્ષરો ઢાંકવા માટે સુવર્ણરત્નમય પટ્ટ બંધાવી આપ્યા અને અવંતી દેશ પાછો આપી દીધો.

આતુર્ભાસ પૂરું થયાં બાદ ઉઠાયન રાજા પોતાની નગરીમાં પાછો ફર્યો અને શ્રી વીર પરમાત્માની મૂળ પ્રતિમાની પૂજના નિર્વાહ માટે તેણે અવંતીપતિને બાર ગામ લેટ આપ્યાં અને પ્રભાવતી દેવીની આરાધાથી નવી પ્રતિમાની લાવથી પૂજ કરવા લાગ્યો.

એક સમયે પર્વના દિવસે ઉઠાયન પોષહ લઈને ધર્મધ્યાન કરી રહ્યો હતો. મધ્યરાત્રે શુભ ધ્યાન ધરતાં તેને એવો શુભ ભાવ થયો કે “જે રાજાઓ અને બીજાઓએ શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી છે, તેમજ સમ્યક્ત્વાદિ બીજા વ્રત લીધાં છે તેમને ધન્ય છે! તેઓ વંદનને યોગ્ય છે. જો પ્રભુ મારા નગરમાં પધારી મારી ધરતીને પાવન કરે તો હું પણ તેમના પવિત્ર હસ્તે દીક્ષા લઉં અને મારું બાકીનું આયુષ્ય સંપૂર્ણ કરું.”

ઉઠાયનના આ ભાવ પ્રભુ પારખી ગયા. એક સમયે તેની નગરીમાં પધાર્યા. ઉઠા-

યને શ્રી વીરપ્રભુનું જૂળજ ઠાઠમાઠથી લબ્ય સ્વાગત કર્યું. વિધિપૂર્વક પ્રભુને વંદના કરી અને તેમની ભવતારક દેશના સાંભળી મહેલમાં પાછો ફર્યો. મહેલની સુવર્ણ પથારીમાં સૂતાં સૂતાં તે વિચારવા લાગ્યો. “સાચે જ આ રાજ્ય અંતે નરકગતિ આપનાર છે. આથી મારા પુત્ર અભિચિત્તે આપવું યોગ્ય નથી.” અને તેણે પોતાનું રાજ્ય ભાણેજ કેશીને આપ્યું અને પોતે શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. સંયમ લેવાના દિવસથી જ તેણે ઉચ્ચ તપસ્યા આરંભી દીધી. અને પોતાના દેહને જૂળજ શોષવી નાંખ્યો.

પારણામાં નિરંતર નિરસ આહાર લેવાથી ઉદાયન રાજર્ષિને કશોક રોગ થયો. કોઈ વેદના ધ્યાનમાં આવતાં તેણે કહ્યું : “આપ દહીંનું સેવન કરી તમારું આરોગ્ય બળવી રાખો.”

રાજર્ષિ સ્વદેહમાં નિઃસ્પૃહ હતા. દેહ પ્રત્યે તેમને જરાય મમત્વ ન હતું. છતાંય તે દહીંની ગવેષણા કરવા લાગ્યા. વિહાર કરતાં કરતાં એક દિવસ તે વીતભય પધાર્યો. તેમને જોઈ પૂર્વ દ્રેષથી મંત્રીએ કેશી રાજાને ભલેયો કે “હે રાજન્ ! તમારા મામા સાધુજીવનથી કંટાળી ગયા છે આથી તે તમારું રાજ્ય લેવા માટે અહીં પાછા ફર્યો છે માટે તમે તેમનો જરાપણ વિશ્વાસ કરશો નહિ.”

કેશીએ કહ્યું. “મંત્રીજી ! આ રાજ્ય તેમનું જ આપેલું છે. ભલે તે પાછું લઈ લે.”

મંત્રીએ કહ્યું : “રાજન્ ! કોઈ રાજ્ય આપતું નથી. રાજ્ય પુણ્યથી મળે છે. પુણ્યથી મળેલું રાજ્ય શા માટે પાછું આપી દેવું ? અને તમારા આ મુનિ મામા રાજ્ય પાછું લેવા આવ્યા છે, તો એ રાજ્ય પાછું ન લઈ જાય તે માટે તમે તેની હત્યા કરાવી નાંખો.”

કાચા કાનના કેશીને મંત્રીની વાત ગળે ઉતરી ગઈ. તેણે પશુપાલિકા મારફત ઉદાયન રાજર્ષિને ઝેર ભેળવેલું દહીં અપાવ્યું.

કોઈ દેવતાએ એ ઝેર હરી લીધું અને મુનિ ઉદાયનને ચેતવ્યા : “તમને ઝેર ભેળવેલું દહીં ગોચરીમાં મળશે માટે તમે દહીં ખાશો નહિ અને તેની ઈચ્છા રાખશો નહિ.”

મુનિએ તે દિવસથી દહીં ખાવાનું છોડી દીધું. આ બાબત દહીંના અભાવે રોગ લીધણ બનતો ગયો. મુનિએ પુનઃ દહીં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેમાં ઝેર ભેળવ્યું હતું તે પેલા દેવતાએ હરી લીધું. આમ ઝેર હરવાની બેત્રણ વાર ઘટના બની. એક સમયે દેવતા તેમ કરવાનું ચૂકી ગયો. રાજર્ષિ ઝેરી દહીં વાપરી ગયા. અને ઝેરે શરીરમાં તીવ્ર અસર કરી. એ જોઈ રાજર્ષિએ અનશન કર્યું. ત્રીસ દિવસ સુધી અનશન પાળ્યું અને કેવળજ્ઞાન પામી કાળક્રમે નિર્વાણ પામ્યા. આથી પેલા દેવતાએ કોપાયમાન થઈ કેશી રાજાના વીતસય નગરને ધૂળથી પૂરી દીધું.

આ બાબત પુત્ર અભિચિત્તે વિચાર્યું કે “રાજગાદીનો હું હકદાર હોવા છતાં

મારા પિતાએ તે રાજ પોતાના ભાણેજને આપ્યું. ધિક્કાર છે મારા પિતાનો.” અને કેશી રાજની સેવા છોડી તે કૌણિક રાજ પાસે આવ્યો. ત્યાં શ્રી વીરબ્રહ્મની વાણીથી પ્રતિબોધિત થઈ શ્રાવકધર્મ પાળવા લાગ્યો. પરંતુ અંતરથી તે પિતા પરની વૈરવૃત્તિને છોડી શક્યો નહિ. અંતસમયે પાશ્વિક અનશન કરી મૃત્યુ પામ્યો. પૂર્વોક્ત પાપને આલોચ્યું નહિ. મૃત્યુ પામીને તે ભવનપતિમાં દેવતા થયો. ત્યાંથી એક પદ્યોપમનું આયુષ્ય લોગવીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મનુષ્યભવ પામીને અંતે મોક્ષે જશે.

આમ રાજર્ષિ ઉદ્ધાયને પર્વના દિવસોએ તમામ આરંભ-સમારંભ છોડી નિષ્કામ ભાવનાથી ધર્મરાધન કર્યું, તેમ શ્રાવકોએ પણ નિઃસ્પૃહભાવે વિવિધ વ્રતોનું પાલન કરવું જોઈએ.

૧૫૦

પૌષધવ્રતના ભેદો

ત્રીજા શિક્ષાવ્રત-પૌષધવ્રતનું આ બ્યાખ્યાનમાં વિસ્તારથી સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.

પોષં ધર્મસ્ય ધત્તે યત્તદ્મવેત્પૌષધવ્રતમ્ ।

તચ્ચતુર્ધા સમાખ્યાતં આહારપૌષધાદિકમ્ ॥

ભાવાર્થ : જેનાથી ધર્મની પુષ્ટિ થાય તે પૌષધવ્રત કહેવાય છે. આહારપૌષધ આદિ તેના ચાર ભેદ છે.

વિસ્તરાર્થ : પુષ્ પુષ્ટૌ પુષ્ ધાતુનો અર્થ પુષ્ટિ થાય છે. ધર્મસ્ય પોષં પુષ્ટિ ધારયતીતિ પોષધમ્ । ધર્મની પુષ્ટિને ધારણ કરે તે પૌષધ કહેવાય છે. આઠમ, ચૌદશ વગેરે પર્વ દિવસોએ આ અનુષ્ઠાન કરવાનું હોય છે. આ અનુષ્ઠાનના ચાર પ્રકાર છે અને તે દરેકના બળે ભેદ છે. શ્રી આવશ્યક નિર્ચુક્તિની વૃત્તિમાં તથા તેની ચૂર્ણિમાં પણ આ પ્રમાણે પાઠ છે.

આહારપૌષધના દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકાર છે. અમુક વિગઈનો ત્યાગ કરવો અથવા આંગેલ કે એકાસણું કરવું તે દેશથી આહાર પૌષધ કહેવાય છે. અને રાત દિવસ બેયના મળીને આઠે પહોર ચારેય પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો તે સર્વથી આહારપૌષધ કહેવાય છે.

શરીરસત્કાર પૌષ્ઠ પણ દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકારના. અમુક પ્રકારના દેહપ્રસાધનના સાધનોનો ઉપયોગ ન કરવો, તે દેશથી. સ્નાન, માલિશ, પ્રસાધન તથા શણગાર વગેરેનો તદ્દન ત્યાગ કરવો તે સર્વથી શરીરસત્કાર પૌષ્ઠ છે.

બ્રહ્મચર્ય પૌષ્ઠ પણ દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકારે છે. દિવસે કે રાતે વિષયસેવન ન કરવું, તેની મર્યાદા બાંધવી તે દેશથી બ્રહ્મચર્ય પૌષ્ઠ છે. અને દિવસ-રાતના આઠેય પહોરનું બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે સર્વથી બ્રહ્મચર્ય પૌષ્ઠ છે.

અવ્યાપાર પૌષ્ઠ પણ દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકારે છે. “અમુક વ્યાપાર હું નહિ કરું” એમ ધારવું તે દેશથી અને દિવસ-રાતના આઠેય પહોર માટે સર્વ પ્રકારનો વ્યવસાય કે વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો તે સર્વથી અવ્યાપારનો પૌષ્ઠ કહેવાય છે.

દેશથી પૌષ્ઠ કરનાર સામાયિક કરે પણ ખરો અને ન પણ કરે. પરંતુ જો સર્વથી પૌષ્ઠ કરવાનો હોય તો સામાયિક અવશ્ય કરવું જોઈએ. સામાયિક લીધેલો પૌષ્ઠ જ ફળ આપે છે. આ ચારેય પ્રકારનો સર્વથી પૌષ્ઠ ઉપાગ્રય, ચેત્યગૃહ કે પૌષ્ઠશાળામાં કે ઘરમાં કરવો. આ પૌષ્ઠ ગુરુની સમક્ષ કરવો જોઈએ. પૌષ્ઠ લેતી વખતે સર્વ પ્રકારનાં આભૂષણો ઉતારી નાંખવા જોઈએ. પૌષ્ઠના સમય દરમિયાન જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો, સ્વાધ્યાય કરવો, ધર્મગ્રંથનું વાંચન કરવું, જાપ જપવો અથવા શુભધ્યાન ધરવું.

શ્રાવક પ્રજ્ઞાપ્તિની વૃત્તિમાં અને પૌષ્ઠસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે.

કરેમિ મંતે પોસહં આહારપોસહં દેસઓ સવ્વઓ । વગેરે ચાર લેદથી પોસહ કહ્યો છે. અને પોષ્ઠ શબ્દનો અર્થ નિયમ કરીએ તો જ તેનો અર્થ બરાબર બંધણેસતો થાય છે. આહારપોસહ વગેરે ચાર પ્રકારના દેશથી અને સર્વથી મળી આઠ લાંગાના એક બે વગેરે સંયોગી લાંગા ગણતા એંશી લાંગા થાય છે. તેમાં અત્યારે આહાર-પૌષ્ઠ બે પ્રકારે કરવામાં આવે છે, કારણ કે નિર્દોષ આહાર લેવામાં સામાયિકની સાથે વિરોધ લેવામાં નથી આવતો. બીજું સાધુ અને ઉપધાન કરનાર શ્રાવકો પણ આહાર લે છે. બાકીના ત્રણ પૌષ્ઠ તો સર્વથી જ કરવા.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે નિર્દોષ શરીર સત્કાર અને વ્યાપાર કરવામાં શો દોષ છે? આનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. આ બન્ને ક્રિયા શરીરશોભા અને લોભના હેતુભૂત છે. અને સામાયિકમાં આવી પ્રવૃત્તિઓના નિષેધ ફરમાવ્યા છે. શક્તિના અભાવે ધર્મક્રિયાનો ઉત્સાહ અને શક્તિ ટકાવી રાખવા માટે સાધુની જેમ પૌષ્ઠમાં આહાર સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આ સંબંધમાં શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “દેશથી આહાર પૌષ્ઠ કર્યો હોય તો ગુરુની સમક્ષ પરચક્ષણાણુ પારીને ‘આવસ્સહી’ કહીને ઉપાગ્રયની બહાર નીકળવું. ઈર્ષ્યાસમિતિ વડે ઘરે જઈ ઇરિયાવહી પડિચ્છમી, ગમણા-

ગમણે આલોવી ચૈત્યવંદન કરવું. પછી સંડાસા પ્રમાણ કટાસણા ઉપર બેસવું. પાત્રને પ્રમાણવા અને પછી ઉચિત ભોજન પીરસાવવું. ભોજન પીરસાઈ ગયા બાદ પચ્ચક્ષ્ણાણુ સંભારી વદન પ્રમાણ ભોજન લેવું. ભોજન સમયે સખડકા કે બચકારા કરવા નહિ. આરામથી રસપૂર્વક જમવું નહિ. છાંડવું નહિ. મન-વચન અને કાયાની ગુપ્તિથી સાધુની જેમ ભોજન લેવું. ભોજન બાદ પ્રાસુક જળથી મુખશુદ્ધિ કરવી અને નવકાર ગણીને ઊઠવું. પછી ચૈત્યવંદન કરી પચ્ચક્ષ્ણાણુ ધારી અને ફરી પૌષ્ઠશાળામાં આવવું અને સ્વાધ્યાય-ધ્યાન વગેરે કરવું.”

શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણની ચૂર્ણિમાં પણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. પણ આ સામાયિક અને પૌષ્ઠની એકતાની અપેક્ષાએ છે. કારણ કે મુહૂર્ત માત્રના સામાયિકમાં તો અશન કરવું સર્વથા નિષિદ્ધ છે. પૌષ્ઠને આશ્રીને શ્રી નિશીથભાષ્યમાં એમ પણ કહેલું છે કે “ઉદ્દિદ્ધકંડંપિ સ્તો મુંજે” તેને ઉદેશીને ક્યું હોય તો પણ પૌષ્ઠવાળો શ્રાવક ખાય. નિશીથ ચૂર્ણિમાં પણ કહ્યું છે કે “જેને ઉદેશીને કરેલું હોય તે સામાયિક ક્યું હોય “છતાં પણ ખાય.” નિર્વિવાદ વૃત્તિએ તો સર્વ આહાર વગેરેનો ત્યાગ કરવો એ જ સર્વોત્તમ પૌષ્ઠ છે. શંખ નામના શ્રાવકે આવો સર્વોત્તમ પૌષ્ઠ કર્યો હતો.

શંખ શ્રાવકની કથા.

શ્રાવસ્તી નગરી. તેમાં શંખ અને પુખલિ નામના બે શ્રાવકો રહેતા હતા. એક દિવસ તેઓ બંને શ્રી વીર ભગવંતને વંદના કરી પોતાના ઘરે પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે શંખે પુખલિને કહ્યું. “તમે સારું ભોજન તૈયાર કરાવો. જમ્યા બાદ આપણે પાક્ષિક પૌષ્ઠ લઈશું.”

શંખ ઘરે આવ્યો. પુખલિને તેણે ભોજન કરવા માટે કહ્યું તો ખરું પણ ઘર પહોંચતાં તેને બીજો શુભ વિચાર આવ્યો. જમ્યા બાદ પૌષ્ઠ શા માટે લેવો. ભોજન વિના જ પૌષ્ઠ કરવો ઉત્તમ છે. કારણ એવા પૌષ્ઠનું ફળ મોટું બતાવાયું છે.”

અને શંખે પોતાની પત્નીને પોતે ભોજન નહિ લે તેમ જણાવી દીધું. પછી તે પૌષ્ઠશાળામાં ગયો. શરીર ઉપરના આભૂષણો ઉતારી નાંખ્યાં. શરીરસત્કારનો ત્યાગ કર્યો અને પૌષ્ઠ લઈ દર્ભના સંચારા ઉપર શુભધ્યાન ધરવા લાગ્યો.

આ બાબતું પુખલિએ ભોજન તૈયાર કરાવ્યું. ભોજન તૈયાર થઈ ગયા બાદ તે શંખને જમવા તેડવા તેના ઘરે આવ્યો. પુખલિને આવતો જોઈ શંખની પત્ની ઉત્પલા તેનું સ્વાગત કરવા ઉભી થઈ અને સત્કારથી તેને ઘરમાં લઈ આવી. શંખ પૌષ્ઠ-શાળામાં છે એમ જાણી પુખલિ ત્યાં ગયો. અને ઈર્ષ્યાપથિકી પડિસ્કમ્બીને ભોજન માટે પધારવા નિમંત્રણ આપ્યું.

શંખે કહ્યું “મારે એ ભોજનમાંથી કંઈ પણ કદપે નહિ. તમારી ઇચ્છાથી તમને ઠીક લાગે તેમ તમે કરો. મારી સૂચનાથી તમારે કંઈ પણ વાનગી બનાવવાની નથી.”

શંખનો જવાબ સાંભળી પુખ્તિ પોતાના ઘરે પાછો ફરી ગયો શંખે ધ્યાન ધરતાં વિચાર્યું કે “ સવારમાં શ્રી પ્રભુને વંદના કરીને હું પૌષધ પારીશ.” સવાર પડતાં શંખ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે ગયો. પુખ્તિ પણ તે સમયે આવી પહોંચ્યો હતો. શંખને જોઈ તેણે ઠપકો આપ્યો કે “ ગઈકાલે તમે જે કયું તે ઠીક નથી કયું.”

ભગવને એ સાંભળી કહ્યું પુખ્તિ! “ તમે શંખની નિંદા ન કરો. ગઈકાલે રાતે તે સુદક્ષ જગરિકાથી જાગેલો છે.”

ત્યાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો “ ભગવંત! જગરિકા કેટલા પ્રકારની છે?” ભગવંતે કહ્યું “ હે ગૌતમ! જગરિકા ત્રણ પ્રકારની છે. પહેલી બુદ્ધ જગરિકા, તે દેવળી ભગવંતને હોય છે. બીજી અબુદ્ધ જગરિકા, તે છદ્મસ્થ અનગારી (મુનિ)ને હોય છે અને ત્રીજી સુદક્ષ જગરિકા, તે શ્રમણોપાસક (શ્રાવક)ને હોય છે.

આ ધર્મસંવાદ સાંભળી શંખે ભગવંતને કોધાદિકત્તું રૂળ પૂછ્યું. ભગવંતે કહ્યું—

“ હે શંખ! કોધ, માન વગેરે કપાયો આયુષ્ય કર્મ સિવાયના સાત કર્મની શિથિલ બંધનવાળી પ્રકૃતિઓને દૈવ બંધનવાળી કરે છે.”

આ સાંભળી પુખ્તિ આદિ શ્રાવકોએ શંખને વારંવાર ખમાવ્યો. શંખ પૌષધ વગેરે તતો પાળી સૌધર્મ દેવલોકના અરૂણાભ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં ચાર પદ્યોપમનું આયુષ્ય ભોગવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી મોક્ષે જશે.

પાંચમા અંગમાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે પણ શંખ શ્રાવકનું ચાર પ્રકારવાળું ઉત્કૃષ્ટ પૌષધત્રય વખાણેલું છે. આથી પર્વના દિવસોએ આત્માના ઉલ્લાસથી આ ત્રયનું અવશ્ય પાલન કરવું.

૧૫૧

પર્વની આરાધનાનો વિધિ

चतुर्दश्यष्टमी रात्रौदिष्टा पर्वसु पौषधः ।

विधेयः सौधस्थेनेत्यं पर्वाण्याराधयेद् गृही ॥

ભાવાર્થ : ચૌદશ, આઠમ, પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યાદિ પર્વમાં ગૃહસ્થે પૌષધ-ત્રય કરવું અને તેમ કરીને પર્વની આરાધના કરવી.

વિસ્તરાર્થ : ચૌદશ, આઠમ પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યા એ પર્વ કહેવાય છે. આ પર્વના દિવસોએ ગૃહસ્થે પૌષધ કરવો જોઈએ. રોજ ધર્મક્રિયા થઈ શકે તો તે

ઘણું ઉત્તમ છે. પરંતુ દરરોજ તેમ કરવું શક્ય ન હોય તો પર્વના દિવસે તો અવશ્યપણે ધર્મની આરાધના ને સાધના કરવી જોઈએ. વાદીવેતાળ શ્રી શાંતિસૂરિજીએ રચેલી શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—

सर्वेष्वपि तपोयोगः प्रशस्तः कालपर्वसु ।

अष्टम्यां पंचदश्यां च, नियतः पौषधं वसेत् ॥

“સર્વ કાળ પર્વમાં તપનો યોગ શ્રેષ્ઠ છે પરંતુ આઠમ અને પુનમે તો અવશ્ય પૌષધ ગ્રહણ કરવો.”

દશેરા, દિવાળી વગેરે લૌકિક પર્વમાં માણસો વિશેષ પ્રકરે પરિધાન અને ભોજન વગેરે કરે છે તે રીતે શ્રાવકોએ પર્વના દિવસોએ પણ વિશેષપણે ધર્મક્રિયા વગેરે કરવી જોઈએ. પર્વણીના સંબંધમાં કહ્યું છે કે “બીજ પાળવાથી આણુવ્રત અને મહાવ્રત રૂપ બે પ્રકારનો ધર્મ આરાધાય છે, પાંચમ પાળવાથી પાંચ જ્ઞાન પમાય છે આઠમની આરાધનાથી આઠ કર્મ બપે છે. એકાદશીની આરાધનાથી અગિયાર અંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને ચૌદશ આરાધવાથી ચૌદ પૂર્વનો લાભ થાય છે.” આ પાંચ પર્વ છે તેમાં પૂર્ણિમા તથા અમાવાસ્યા ઉમેરવાથી સાત પર્વ થાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામીએ શ્રી વીર પ્રભુને પૂછ્યું “લગવંત! બીજ વગેરે પાંચ પર્વણીએ કરેલ ધર્માનુષ્ઠાનથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય?”

લગવંતે કહ્યું “હે ગૌતમ! પ્રાયઃ આ જીવ પર્વણીઓને દિવસે પરલવનું આયુષ્ય-કર્મ ઉપાજે છે. એક લવમાં આયુષ્ય બાંધવાનો કાળ એકજ હોય છે. દરેક જીવ પોતપોતાના આયુષ્યના ત્રીજા ભાગે આગામી લવનું આયુષ્ય બાંધે છે. અને તે કદી પણ ચલાયમાન થતું નથી. જેમ શ્રેણિક રાત્રીએ પૂર્વે ગર્ભિણી મૃગલીને મારતા ગર્ભ જુદો પડ્યો તેથી પોતાના બળનું વર્ણન કરતાં નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું, તે કોઈપણ રીતે છૂટી શક્યું નહિ, તે પ્રમાણે સમજવું.”

જેનેતર શાસ્ત્રોમાં પણ પર્વના દિવસોમાં સ્નાન-મૈથુનાદિનો નિષેધ કરેલો છે. વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે—

चतुर्दश्यष्टमी चैव, अमावास्या च पूर्णिमा ।

पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रवि-संक्रांतिपर्व च ॥૧॥

तैलस्त्रीमांससंभोगी, पर्वस्वेतेषु वै पुमान् ।

विष्णुमूर्त्तभोजनं नाम, प्रयाति नरकं મૃતઃ ॥૨॥

“હે રાજેન્દ્ર! ચૌદશ, આઠમ અમાવાસ્યા, પૂર્ણિમા અને સૂર્યની સંક્રાંતિના દિવસો એ પર્વણીઓ છે. તે દિવસે તેલ ચોળીને સ્નાન કરનાર, સ્ત્રી સંભોગ કરનાર,

માંસ ખાનાર મૃત્યુ પામ્યા પછી વિષ્ણુમૂર્તિ લોજન નામની નરકમાં (આ નરકમાં વિદ્યા અને મૃત્યુ લોજન કરવું પડે છે.) જાય છે.

અવસરે કરેલું ધર્મકાર્ય મહાન લાલ આપે છે. આથી ખાસ કરીને પર્વના દિવસે અહોરાત્ર પૌષ્ઠ કરવો. તેમ ન બની શકે તેમ હોય તો રાત્રિપૌષ્ઠ કરવો આ પૌષ્ઠ-વ્રતની અરાધના અંગે પૃથ્વીપાળ રાજાની કથા કહેવામાં આવે છે.

પૃથ્વીપાળ રાજાની કથા

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠ નગરના રાજા પૃથ્વીપાળે મોરનો શિકાર કરવા બાણ છોડ્યું. બાણ વાગતાં જ ઝાડ પર બેઠેલો મોર એક ચીસ સાથે લોંબ ગબડી પડ્યો. તીર શરીરમાં ખૂપેલું હતું પરંતુ પ્રાણ હજી બહાર નહોતો નીકળ્યો. તીરના ઘાથી મોર જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે તરફડિયા ખાતો હતો. તેના ગળામાંથી દર્દ ટપકતું હતું.

મોરની મૃત્યુની કારમી વેદના બેઠા પૃથ્વીપાળના હૈયે કડ્ડા કુટી “અરે! મેં આ કેવું દુષ્કૃત્ય કર્યું? આ નિર્દોષ જીવને મેં નાહક તીરથી વીંધી નાંખ્યો. આવી જ રીતે મારાથી કોઈ વધુ બળવાન માણસ કે પશુ મને વીંધી નાંખે કે ફાડી નાંખે તો મારી હાલત આ મોર જેવી થાયને? ખરેખર! મને ધિક્કાર છે. મને આ રીતે કોઈનો જીવ લેવાનો કોઈ જ અધિકાર નથી.”

અને મોર પાસે જઈ તેણે ખૂપેલું તીર હળવેથી ફાડી નાંખ્યું. લોહી બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને મોરને ગ્રેમથી પંખાળી તેની ક્ષમા માગવા લાગ્યો. રાજાની સારવાર અને ગ્રેમથી મોરને કંઈક શાતા વળી. તે શુભ ધ્યાન કરવા લાગ્યો. તેનું આયુષ્ય હવે પૂરું થયું હતું. થોડી જ ક્ષણોમાં તેનો આત્મા દેહ છોડી ગયો. અને ત્યાંથી તે વિશાલપુર નગરમાં મનુષ્યલવને પામ્યો.

મોરના મડદાને ત્યાં જ રહેવા દઈ રાજા પૃથ્વીપાળ પાછો નગર તરફ આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાં તેણે એક મુનિરાજને શિલાપટ્ટ ઉપર બેઠેલા જોયા. રાજા તેમની પાસે ગયો. પ્રણામ કર્યાં અને તેમની સામે બેઠો. મુનિએ તેને કહ્યું.

“જીવદયા એ ધર્મજનેતા છે. આ જનેતા દેવતાઓને પણ માનવા યોગ્ય છે. આથી બુદ્ધિમાન-હાદ્યા જનો જીવદયાની વૈરિણી હિંસાનો આદર કરતા નથી.”

મુનિના મુખેથી આ શ્લોક સાંભળી રાજા વિચારમાં પડી ગયો. શું આ મુનિએ મેં મોરનો શિકાર કર્યો તે જોયું હશે? ન જોયું હોય તો પણ તેમણે આડકતરે નિર્દેશ તો કરી જ દીધો છે. અને તેઓ કહે છે તે પણ ખરાખર છે. જીવદયા ધર્મની માતા જ છે. રાજાના અંતરનાં ભાવ બાણીને મુનિએ તેને વધુ ધર્મપ્રેરણા આપી. રાજાએ તુરત જ તેમની પાસે શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો.

શ્રાવક બની મહેલમાં પાછા ફરેલા રાજા પૃથ્વીપાળે બળ ધનુષ્યબાણ જેવા જીવ-હિંસાના તમામ સાધનો બાળી નાંખાવ્યા. આ ઉપરાંત પર્વ દિવસોએ દળવું, ખાંડવું,

ધોવું, પીસવું વગેરે બંધ કરાવ્યું. આમ અનેક રીતે શ્રાવકધર્મનું પાલન કરતાં રાજા મૃત્યુ પામીને વિશાળપુર નગરમાં સુનંદ નામે જૂબ જ શ્રીમંત અને ધનાઢ્ય વેપારી થયો.

મોરનો જીવ વિશાલપુર નગરમાં જ મનુષ્યભવ પામ્યો હતો. તે રાજાનો સેવક હતો. આ સેવકે સુનંદ વેપારીને એક દિવસ જોયો. પૂર્વભવના સંસ્કારથી સુનંદને જોતા જ સેવકના મનમાં તેની હત્યા કરવાના વિચાર આવ્યા. અને તે દિવસથી સેવક સુનંદની હત્યાની તક જોવા લાગ્યો.

થોડા દિવસ બાદ રાજાના સેવકે રાણીનો રત્નહાર ચોરી લીધો આ ચોરેલો હાર લઈ તે સુનંદ પાસે ગયો. અગાઉથી તેણે બધી પાકી માહિતી લેગી કરી લીધી હતી અને તેજ પ્રમાણે તે બધાં પગલા ભરતો હતો, જેથી સુનંદની હત્યાનો આરોપ પોતાના માથે ન આવે અને તેની હત્યા થઈ જાય.

સેવકની માહિતી સાચી પડી. સુનંદે તે દિવસે પૌષધ લીધો હતો. પૌષધશાળામાં સુનંદ એકલો જ હતો અને આંખ બંધ કરી સ્થિર ચિત્તે અને શરીરે પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન ધરતો હતો. સેવકે રાણીનો ચોરેલો રત્નહાર કાળજીપૂર્વક સુનંદના ગળે પહેરાવી દીધો.

આ બાબુ રાણીને પોતાનો રત્નહાર ગૂમ થયાની ખબર પડી. તેણે હાર માટે કાગારોળ કરી મૂકી. સેવકોએ મહેલનો જૂણ જૂણો શોધી જાયો. કયાંય રત્નહાર ન મળ્યો. રાજાએ તુરત જ સેવકોને ઘરે ઘરમાં જડતી લેવા મોકલી દીધા. મયૂરના જીવવાળો સેવક અને બીજા સેવકો પણ રત્નહારની શોધમાં નીકળ્યા. આ સેવક બીજા સેવકોની સાથે પૌષધશાળામાં આવ્યો. ત્યાં સૌએ સુનંદ શ્રાવકને ધ્યાનમાં ઉલેલો જોયો અને સાથોસાથ તેના ગળામાં પહેરેલો રાણીનો રત્નહાર પણ જોયો. રાજાસેવકો તેને બાંધીને રાજા પાસે લઈ આવ્યા.

રાજાએ પૂછ્યું : ‘સુનંદ ! રાણીનો આ રત્નહાર તારી પાસે કેવી રીતે આવ્યો ?’

સુનંદે આ કે બીજા કોઈ જ પ્રશ્નનો જવાબ ન આપ્યો. રાજાએ કોપાયમાન થઈ સુનંદનો વધ કરવાનો હુકમ કર્યો.

બીજે દિવસે સુનંદને વધસ્થાને લઈ જવાયો. રાજાની આજ્ઞાથી મયૂરના જીવવાળો સેવક સુનંદનો વધ કરવા માટે ગયો. સુનંદનું માથું ધડથી જુદું કરવા જેવું તેણે ખડ્ગ ઉપાડ્યું કે તુરત જ ખડ્ગના આપોઆપ ટૂકડેટૂકડા થઈ ગયા. બીજા સેવકોએ આવી બીજા હથિયારથી સુનંદનો વધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ એ બધા જ હથિયારની દશા પેલા ખડ્ગ જેવી થઈ. ઘા ઉગામતાં જ તે શસ્ત્રના ટૂકડે ટૂકડા થઈ જતા.

સેવકોએ તુરત જ આ હકીકત રાજાને જણાવી. રાજા દેશરહિત તુરત જ ત્યાં આવ્યો અને સુનંદને છોડી દેવાની આજ્ઞા કરી. મુક્તિ મળતાં સુનંદે પૌષધ પાયો અને પોતાના ઘરે ગયો. પરવારીને પાછો રાજા પાસે આવ્યો અને વિનયથી કહ્યું ‘રાજન્ ! હું શ્રાવક છું અમે શ્રાવકો કદી ચોરી નથી કરતા. પૂછ્યા વિના તણખલાને પણ હાથ

નથી અડકાડતાં. અને પૂર્વભવની પુણ્યાઈના પ્રતાપે આવા તો ઘણા રત્નહાર મારા ભંડા રમાં છે. આપને તે જોવા માટે હું અત્યારે નિમંત્રણ આપવા આવ્યો છું.’

સુનંદની સાથે રાજ ગયો. સુનંદનો ધનભંડાર જોઈ રાજ આંગળા નાંખી ગયો. રાણીના રત્નહારથી ચ વધુ કિંમતી હાર તેના ભંડારોમાં પડ્યા હતા. છેવટે તેણે સુનંદને પૂછ્યું “સુનંદ! તો પછી ગઈકાલે રાતે તમને ખાંધીને લાવ્યા અને મેં હાર વિષે પૂછ્યું ત્યારે કેમ કંઈ જણાવ્યું નહિ?”

સુનંદ “રાજન્! ગઈકાલે પર્વનો દિવસ હતો. આ દિવસે હું પૌષધ કરું છું. પૌષધમાં કંઈ પણ સાવધ બોલી શકાય નહિ.”

સુનંદનો આ નિયમ જાણી રાજને તેના પ્રત્યે માન થયું. ત્યાં તેની ખૂબજ પ્રશંસા કરી અને પોતાના મહેલમાં પાછો ફર્યો.

સમય જતાં સુનંદે પોતાનો કારભાર પોતાના પુત્રને સોંપી દીધો અને પોતે દીક્ષા લઈ લીધી. કાળક્રમે તેને કેવળજ્ઞાન થયું. એક દિવસ વિહાર કરતાં તે વિશાળપુરી નગરીમાં પધાર્યો. પેલો મયૂરનો જીવ સેવક તેમને જોઈ કષ્ટ ધ્યાન ધરવા લાગ્યો. આ જોઈ કેવળીએ તેને ઉદેશીને કહ્યું :

તું પૂર્વભવે મયૂર હતો અને મારા છોડેલા ખાણથી તું મૃત્યુ પામ્યો હતો. હવે તું મનુષ્યભવ પામ્યો છે, તો સંસારમાં રજાવાતી દુષ્ટતાનો તું ત્યાગ કર.”

આ સાંભળી સેવકને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને નિખાલસપણે તેણે રત્નહારની ચોરીની વાત બધાને જણાવી અને ખમાવીને પોતે દીક્ષા લીધી. વિશાળપુરીના રાજાએ પણ ધર્મને અંગીકાર કર્યો અને પર્વતિથિએ પૌષધ કરવા લાગ્યો. આમ જે ભવ્ય જીવો આનંદથી પૌષધવ્રતથી પર્વની આરાધના કરે છે અને અંતરમાંથી ધર્મપર્વોને ત્યજતા નથી તેથી સર્વ સંપત્તિ પામે છે.

પર્વોની આરાધના

પર્વોની આરાધના વિષે થોડુંક વિશેષ કહેવામાં આવે છે:—

સર્વારંભપરિત્યાગાત્પાક્ષિકાદિષુ પર્વસુ ।

વિધેયઃ પૌષ્ઠોઽજસમિવ સૂર્યયશા નૃપઃ ॥

“ચતુર્દશી પર્વ વગેરેમાં સર્વ પ્રકારનાં આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ કરી સૂર્યયશા રાજાની જેમ પૌષ્ઠવ્રતનું પાલન કરવું”

સૂર્યયશા રાજાની કથા

સૂર્યયશા પ્રથમ ભરત ચક્રવર્તીનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો. દશ હજાર મુગટધારી રાજાઓનો તે અધિપતિ હતો. વિનીતા નગરીના નગરજનોનું તે નીતિથી પાલન કરતો હતો. શંકાવતાર નામના શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુના ભવ્ય જિનાલયમાં રોજ સવારે સેના સહિત જવાનો તેનો નિયમ હતો. સવારમાં દેરાસરે જઈ ભાવથી તે પ્રભુની સ્તુતિ કરતો. આ ઉપરાંત પાક્ષિકના દિવસે દશ હજાર રાજાઓ અને બીજા અનેક પરિજનો સહિત પૌષ્ઠ કરવાનો તેનો નિયમ હતો. આ પાક્ષિકના દિવસે તે પોતે તો કોઈ આરંભ કરતો નહિ પરંતુ બીજાની પાસે પણ કરાવતો નહિ.

સંજોગે સાનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ, પરંતુ સૂર્યયશા પાક્ષિકના દિવસે પૌષ્ઠ કરવાનું ક્યારે પણ ચૂકતો નહિ. નગરજનો પાસે પણ તે દિવસે આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ કરાવતો.

એક દિવસ સૌધર્મેન્દ્રે પોતાની સલામાં બેઠા બેઠા અવધિજ્ઞાનથી સૂર્યયશાનું પર્વ સંબંધી દૃઢ મન બેઠું. સૂર્યયશાની ધર્મમાં શ્રદ્ધા-શુદ્ધિ અને આગ્રહ બેઠું સૌધર્મેન્દ્રે મનોમન તેની પ્રશંસા કરી અને મસ્તક નમાવી ભાવથી સૂર્યયશાને પ્રણામ કર્યો.

એ સમયે ઇન્દ્ર સલામાં રંભા, ઉર્વશી અને બીજા ગંધર્વીઓ નૃત્ય કરી રહી હતી. સંગીત અને નૃત્યનો ભારે જલસો જામ્યો હતો. સૌધર્મેન્દ્રને આમ અચાનક માથું નમાવતાં બેઠું અપ્સરાઓએ ઇન્દ્રને પૂછ્યું : “સ્વામિન્ ! મૃત્યુલોકના વૃદ્ધ માનવીની જેમ તમે માથું કેમ ધુણાવ્યું ? શું અમારા નૃત્ય-સંગીતમાં કંઈ ભૂલ થઈ છે ? કોઈ તાલ શું અમે ચૂકી ગયા છીએ ? હે દેવ ! જે હોય તે સત્ય કહીને સલાની શંકાનું નિવારણ કરવાની કૃપા કરો.”

સૌધર્મેન્દ્ર : “દેવીઓ ! તમારા નૃત્ય-સંગીતમાં કંઈ જ ભૂલ થઈ નથી. તમે કોઈ તાલ પણ નથી ચૂકી ગયા. મેં માથું ધુણાવ્યું નથી. મેં માથું નમાવ્યું છે. મૃત્યુ-

લોકમાં ભરતચક્રવર્તીના જ્યેષ્ઠ પુત્ર સૂર્યચંદ્રાની ધર્મ પ્રત્યેની દૃઢ શ્રદ્ધા જોઈને મેં તેમને અહીં જોડા ભાવથી વંદના કરી છે.

સૂર્ય કદાચ પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે, ધરતી ચલાયમાન થાય પરંતુ સૂર્યચંદ્રા રાજ પોતાના વ્રત-નિયમમાંથી કદી ચલિત થતો નથી. પોતાના વ્રત-નિયમમાં તે હંમેશા અટલ અને અડગ રહે છે. બીજું તેના સંગથી બીજા પણ અનેક લોકો ધર્મરાધનામાં જોડાય છે. આથી આવા દૃઢ શ્રદ્ધાળુ સૂર્યચંદ્રાને મેં ભાવથી વંદના કરી છે.”

રંભા અને ઉર્વશી તુરતજ જોલી ઉઠી “અન્ન અને પાણી ઉપર જીવતા પામર માનવની આટલી પ્રશંસા? દેવોના દેવ થઈ એક ધુન્ન માનવીની આવી ભારે પ્રશંસા કરવી આપના માટે યોગ્ય નથી. અને એ સૂર્યચંદ્રા રાજાએ અમારું સૌંદર્ય જોયું નથી એટલે તે પોતાના વ્રત-નિયમમાં અટલ અને અડગ છે. એક વખત તે અમારા રૂપમાં મોહ પામશે તો તેની એ દૃઢતા ક્યાંય તૂટીને ફેંકાઈ જશે.”

રંભા અને ઉર્વશી આવી પ્રતિજ્ઞા લઈને માનવસ્ત્રીનું રૂપ ધરીને વિનીતા નગરીમાં આવી. આવીને સીધી શકાવતાર નામના જિનાલયમાં ગઈ. ત્યાં જઈને વીણાના મધુર સૂર અને પોતાનાં કોકિલ કંઠે જિનેશ્વર ભગવંતની સ્તુતિ કરવા લાગી. સપ્તસ્વરથી જિનાલયની આસપાસનું વાતાવરણ ભક્તિતરંગોળ બની ગયું.

સમય થતાં પૌષ્ઠ પારીને સૂર્યચંદ્રા પરિવાર સહિત દર્શન કરવા માટે શકાવતાર ચૈત્યે આવવા નીકળ્યો. ચૈત્યને જોતા પોતાના વાહનમાંથી તે નીચે ઉતર્યો. મુગટ, છત્ર અને આમર વગેરે બાજુએ મુક્યાં. ઉપાનહ પણ કાઢી નાંખ્યાં. અને ઉઘાડા પગે ચૈત્ય તરફ જવા લાગ્યા. ત્યાં તેણે સપ્તસ્વરમય ભક્તિ સંગીત સાંભળ્યું. ચૈત્યમાં આવી સૂર્યચંદ્રાએ ભાવપૂર્વક પ્રથમ તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ત્યાં તેની નજર રંગમંડપમાં નૃત્ય-ગાન કરતી એ યુવતીઓ ઉપર ગઈ. પરંતુ જિનાલયમાં એવી નજર કરવી તે વ્યર્થ છે, એમ સમજી તેણે તે અંગેના તમામ વિચાર બળપૂર્વક છોડી દીધા. દર્શન કરી મહેલમાં પાછા ફરી તેણે એ યુવતીઓની માહિતી મંગાવી.

મંત્રી યુવતીઓ પાસે આવ્યો અને તેમનો પરિચય પૂછ્યો. તેમણે કહ્યું : “અમે બંને વિદ્યાધરની પુત્રીઓ છીએ. કુમારિકા છીએ. અમારું વયન પાળનાર, અમારું કહ્યું કરનાર પતિની શોધમાં અમે નગર નગર ફરી રહ્યા છીએ. ઘણાં સમયથી અમે કહ્યાગરા કંથની શોધમાં છીએ, પરંતુ તેવો કોઈ પુરુષ હજી જોવા નથી મળ્યો. હવે અમને આશા નથી. આથી અહીંથી અમે અમારા સ્થાને જઈશું.”

મંત્રી : “સુકન્યાઓ! તમે નિરાશ ન થાવ. તમારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરે એવો પુરુષ આજ નગરીમાં છે. આ નગરીનો રાજા સૂર્યચંદ્રા શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુનો પૌત્ર થાય છે. ભરતચક્રવર્તીનો તે જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે. તે રૂપવાન, શુણ્ણવાન અને બળવાન છે. તેના જેવો કોઈ પુરુષ આ ત્રણેય ભુવનમાં નથી. તમે તેને તમારો ભત્તોર કરો. તમારા

વચનનું તે કદી ઉલ્લંઘન નહિ કરે. કારણ એક વખત પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે પ્રતિજ્ઞા ભંગ કદી નથી કરતા.”

યુવતીઓ [રંભા અને ઉર્વશી] : “અમારા વચનનું તે ઉલ્લંઘન નહિ કરે તેની ખાતરી શી ?”

મંત્રી : “મારા રાજા વતી હું તમને ખાતરી આપું છું કે સૂર્યચંદ્ર રાજા તમારા વચનનું કદી ઉલ્લંઘન નહિ કરે.”

મંત્રીનું વચન મળતાં આ માનવ દેહધારી રંભા અને ઉર્વશીએ સૂર્યચંદ્ર સાથે લગ્ન કર્યાં. રાજા સાથે સંસારનો સુખોપભોગ કરતી સ્વર્ગની અપ્સરાઓએ એક દિવસ પટહનો અવાજ સાંભળ્યો. “સ્વામી! આ શેનો અવાજ સાંભળાય છે ?”

સૂર્યચંદ્ર : “પ્રિયે! આ ધર્મપટહનો અવાજ છે. આવતી કાલે અષ્ટમીનો પર્વનો દિવસ છે. પર્વના દિવસે નગરનો કોઈપણ પ્રજાજન દળણ, ખંડન, પેષણ, રંધન, અપ્રહ્મ સેવન, જ્ઞાતિ ભોજન, તિલ તથા એરંડી વગેરેનું પિલન, રાત્રિભોજન, વૃક્ષછેદન, ભૂમિવિદારણ, ઇંટ તથા ચૂનો પકાવવા માટે અગ્નિ પ્રજ્વાલન, વસ્ત્રક્ષાલન, વાસી ભોજન, શાળી તથા ચણાનું શેકન, શાકભાજી ખરીદવા વગેરે કોઈપણ જાતનો પાપ વ્યવહાર કરશે નહિ તેમજ કરાવશે નહિ. બાળકો સિવાય લગભગ બધા જ કાલે ઉપવાસ કરશે.”

“બીજું પર્વના દિવસે દશ હજાર રાજાઓ પૌષધ કરે છે. રાજાઓ સુખમગ્ન હોવાથી તેમને પર્વના દિવસની યાદ આપવા આગલા દિવસે આવો પટહ વગાડવામાં આવે છે. જેથી તે સાંભળીને પર્વના દિવસે પૌષધ કરવા તૈયાર થાય. સુંદરીઓ! હું પણ પર્વના દિવસે પૌષધ કરું છું. કાલે અષ્ટમી છે આથી આખો દિવસ હું કાલે પૌષધશાળામાં રહીને ધર્મની આરાધના કરીશ.”

રંભા અને ઉર્વશી જે તકની રાહ જોતા હતા તે તક તેમને મળી ગઈ. સૂર્યચંદ્રના પુલાસો સાંભળતાં જ બંને મૂર્ચ્છિત થઈ ગઈ. રાજાએ તુરત જ ચંદનના સિંચનથી તેમની સારવાર કરી. થોડુંક સ્વસ્થ થયા બાદ બંનેએ કહ્યું :

“પ્રાણેશ! અમને તમારા ઉપર એટલો બધો પ્રેમ છે કે પળનો પણ તમારો વિરહ અમારા માટે અસહ્ય છે. અને તમે કાલે આખો દિવસ અમારાથી દૂર રહેવા માંગો છો. ના નાથ! ના. અમારાથી તમારો વિરહ છુટવાશે નહિ. સંભવ છે તમારા વિરહથી તરફ્ફડીને અમારું મૃત્યુ પણ થઈ જાય. માટે અમારી પ્રાર્થના સ્વીકારો અને કાલે પૌષધ કરવાનું માંડી વાળો.”

સૂર્યચંદ્રએ તેના જવાબમાં કહ્યું ‘દેવીઓ! મારા માટેના તમારો પ્રેમ હું જોઈ શકું છું. પરંતુ ક્ષણિક આનંદ આપતા દેહસુખને ખાતર શાશ્વત આનંદ આપતાં ધર્મને હું છોડી શકું તેમ નથી. સ્વર્ગનું સુખ સુલભ છે. પરંતુ જિનધર્મ મળવો

અત્યંત દુર્લભ છે. આવા ધર્મની આરાધના કરવાનો કાલે પર્વનો દિવસ છે. એ પવિત્ર દિવસે હું ધર્મનો ત્યાગ કરી શકું તેમ નથી. પર્વના દિવસે પૌષ્ઠ કરવાનો મારો નિયમ છે. નિયમભંગ કરી મારો માનવલવ હું એળે જવા દેવા નથી માંગતો.”

“સૂર્યચશાનો આવો દૃઢ જવાળ સાંભળી રંભા-ઉર્વશી બોલ્યા “નાથ! આમ કહેતા તમે એ કેમ ભૂલી જાવ છો કે લગ્ન વખતે તમે અમને અમારું કહ્યું કરવાનું વચન આપ્યું હતું. અમે તમને પૌષ્ઠ કરવાની ના કહીએ છીએ. છતાંય પૌષ્ઠ કરીને શું તમે વચનભંગી થવા માંગો છો?”

સૂર્યચશા: “રૂપાંગનાઓ! તમને વચન આપ્યું હતું એ ખરું પરંતુ તમે કહો તો રાજપાટ સઘળું છોડી દઉં પણ હું મારો સ્વધર્મ નહિ છોડી શકું.”

“તો અમે કાલે આગમાં જીવતાં બગી મરીશું” છ’છેડાઈને રંભા-ઉર્વશીએ કહ્યું.

સૂર્યચશા આથી મનની શાંતિ ખોઈ બેઠો. તેણે ઊંચા અવાજે કહ્યું: “લાગે છે તમે કોઈ વિદ્યાધરની કન્યાઓ નથી. કોઈ ચાંડાળ દુળની પુત્રીઓ છો. નીચ દુટ્ટ-બના માણસો જ ધર્મમાં અંતરાય ઊભો કરે અને હું પૌષ્ઠ કરું તેથી તમારે આત્મ-હત્યા કરવાની શી જરૂર છે? તમારા વચનના બદલામાં તમે બીજું ગમે તે માંગો, હું તે જરૂરથી આપીશ.”

“પ્રાણેશ! તમારા ઉપર અમને અતૂટ દ્વેષ છે આથી તપસ્યાથી તમારા દેહને કોઈ કષ્ટ ન પડે તેવા શુભ હેતુથી અમે તમને પૌષ્ઠ ન કરવા કહીએ છીએ. આથી તમારે શુદ્ધિ થવાનું કોઈ કારણ નથી. બાકી આજે તો અમારી હાલત દયનીય થઈ ગઈ છે. પિતાના વચનનું ઉલ્લંઘન કરી અમે પિતાનું ઘર છોડ્યું અને અહીં પતિના ઘરે પણ એવી જ દશા ઉભી થઈ છે. અમે અભંગ સુખ માંગીએ છીએ અને તમે વચનભંગ કરી તે સુખ ખડિત કરો છો. આથી અમે તો શીળથી પણ ભંગ થયા અને પિતાના ઘરથી પણ બ્રહ્મ થયા. હવે તમારા રાજ્યને અમારે શું કરવું?”

અમે તો હજીય પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે કાલે પૌષ્ઠ કરવાનું માંડી વાળી તમે અભંગ સુખ અમને આપો અને એમ ન કરી શકો તેમ હો તો જે જિનેશ્વર લગવંત સમક્ષ તમે અમને વચન આપ્યું હતું એ જિનાલયને તોડાવી નાંખો. જેથી જે જોઈને અમને તમારા વચનભંગની કોઈ કડવી ચાદ ન આવે.”

જિનાલય તોડી નાંખવાનું? આ સાંભળતાં જ રાજા સૂર્યચશાના હૈયે વળાઘાત થયો. મૂર્ચ્છાથી તે ભોંચ પર પડી ગયો. ઉપચારથી ભાનમાં આવતાં તે બોલ્યો “તમે સાચે જ બંને અધમ સ્ત્રીઓ છો. મેં તમને કંચન ધારી હતી તમે કથીર નિકળ્યાં. ખરે જેવા મારા ભાગ્ય. પણ હવે તમે ધર્મનો લોપ ન થાય તેવું કંઈપણ માંગો જેથી તે આપીને હું વચનદાનનો અનુભૂ થાઉં.”

“તો તમે તમારા પુત્રનું મસ્તક છેદીને અમને આપો.” અપસરાઓ બોલી.

“ભદ્રે ! શા માટે બીજા કોઈની જીવહિંસા માંગે છે ? જોઈએ તો તમે મારું જ મસ્તક લઈ લો.” એમ કહીને સૂર્યચશાએ તુરતજ ખડ્ગ કાઢી પોતાનું મસ્તક છેદવા ગયો.

પણ ત્યાં જ ખડ્ગ સ્તંભિત થઈ ગયું. રાજાએ બીજું ખડ્ગ લીધું. તે પણ સ્તંભિત થઈ ગયું આમ બેથી વધુ વાર તેણે પોતાનું મસ્તક છેદવા પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમાં તે સફળ ન થયો.

છેવટે સૂર્યચશાની નિયમમાં દેઠ અને અવિચળ શ્રદ્ધા જોઈ રંભા-ઉર્વશીએ પુષ્પ-વૃષ્ટિ કરી અને મૂળ સ્વરૂપે પ્રકટ થઈ બોલી “રાજન્ ! તારા દેઠ નિયમને ધન્ય છે ! તારા મહિમાથી અમારું મિથ્યાત્વ નાશ પામ્યું.”

ત્યારપછી સૂર્યચશા આરિસાલવનમાં જ પોતાના પિતાની જેમ કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા.

સૂર્યચશાના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને લબ્ય જીવોએ પર્વના દિવસે પૌષધ કરવાનો અતૂટ નિયમ જાળવવો. તેવા નિયમપાલનથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ મળે છે.

૧૫૩

પ્રતિક્રમણના પર્યાયો

પૌષધમાં પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. આ અંગે કહેવામાં આવે છે કે—

પર્યાયાઃ સન્તિ યે ચાષ્ટૌ, નિર્ધાર્ય સૂરિભિઃ કૃતાઃ ।

પ્રતિક્રમણશબ્દસ્ય, કાર્ય તત્પૌષધે મુદા ॥

ભાવાર્થ : “સૂરિ મહારાજોએ વિચારીને કરેલા એવા જે પ્રતિક્રમણ શબ્દના આઠ પર્યાય છે તે પ્રતિક્રમણ શ્રાવકે પૌષધવ્રતમાં હર્ષથી કરવું.”

વિસ્તરાર્થ : પ્રતિ એટલે પાછું, ક્રમણ એટલે ચાલવું. અર્થાત્ પાપથી પાછા હટવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. કહ્યું છે કે—

સ્વસ્થાનાઘત્પરસ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશાદ્ગતઃ ।

તત્રૈવ ક્રમણં ભૂયઃ પ્રતિક્રમણમુચ્યતે ॥

“પ્રમાદને વશ થઈ પોતાના સ્થાનથી પરસ્થાન તરફ જવાયું હોય; ત્યાંથી ફરી પાછા ત્યાં જ મૂળ પોતાના સ્થાનમાં ગમન કરવું તે પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે.”

અથવા પ્રતિક્રિયા ગમન કરવું એટલે કે રાગાદિકથી વિરુદ્ધ ગમન કરવું તે પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે. આ સંદર્ભમાં કહ્યું છે કે—

ક્ષાયોપશમિકાદ્માનાદૌદયિકસ્ય વશં ગતઃ ।

તત્રાપિ ચ સ એવાયં પ્રતિકૂલગમાત્ સ્મૃતઃ ॥

ક્ષાયોપશમિક લાવથી ઔદયિક લાવમાં ગયેલાઓનું જે પાછું પ્રતિક્રિયા ગમન થવું અર્થાત્ ક્ષાયોપશમ લાવમાં આવવું. આમ પણ તે જ અર્થ સિદ્ધ થાય છે.

આ અંગે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—પ્રતિક્રમણ તો અતીત-પૂર્વકાળના પાપને પડિક્રમવા રૂપ છે. કારણ કે કહ્યું છે કે—અતીત કાળ સંબંધી હું પ્રતિક્રમું છું, વર્તમાન કાળે સંવરું છું અને અનાગત કાળે પાપ ન કરવાનું પચ્ચક્ષણ કરું છું એટલે નવું પાપ નહિ કરવાનું પચ્ચ બાણ લઉં છું તો અહીં ત્રણ કાળનું પ્રતિક્રમણ કેમ કહ્યું છે ?”

આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે અહીં પ્રતિક્રમણ શબ્દનો અર્થ સામાન્યથી માત્ર અશુભ યોગની નિવૃત્તિના અર્થમાં છે. આથી અતીત કાળ સંબંધી પાપની નિંદા દ્વારા અશુભ યોગની નિવૃત્તિ અને અનાગત કાળ સંબંધી પ્રત્યાખ્યાન દ્વારા અશુભ યોગની નિવૃત્તિ સમજવી.

દૈવસિક વગેરે પાંચ પ્રકારનું પ્રતિક્રમણ છે. તેમાં ઉત્સર્ગે દૈવસિક પ્રતિક્રમણનો કાળ આ પ્રમાણે કહ્યો છે. “જ્યારે સૂર્ય અડધો આથમતો હોય તે વખતે ગીતાર્થ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (શ્રમણ સૂત્ર) કહે. શ્રાવકોએ વૈદિતા સૂત્ર કહેવાનું હોય છે. આ વિધાન પ્રમાણે દૈવસિક પ્રતિક્રમણનો કાળ સમજવો. પ્રતિક્રમણ સંપૂર્ણ થાય તે સમયે આકાશમાં બે ત્રણ તારી ઉગેલા દેખાય એમ પણ કહ્યું છે.

રાત્રિપ્રતિક્રમણનો કાળ આ પ્રમાણે કહ્યો છે. “આવશ્યક કરવાને સંમયે આચાર્યો નિદ્રાનો મોક્ષ કરે છે. અર્થાત્ ઊંઘ છોડી જાગી જાય છે. પછી પ્રતિક્રમણની ક્રિયા તે વખતે કરે છે કે જ્યારે સવારે પ્રતિવેખના કર્યા પછી તરત સૂર્ય ઉગે.

ઉત્સર્ગથી બતાવેલા ઉપરોક્ત સમયે પ્રતિક્રમણ કરવાથી યોગ્ય સમયે ખેતી કરનાર ખેડૂતને જેમ નિશ્ચિત ફળ મળે છે, તેમ યોગ્ય સુફળ મળે છે. અપવાદથી યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિમાં લખે છે કે દેવસી પ્રતિક્રમણ મધ્યાહ્ન પછી અર્ધ રાત્રિ સુધી થઈ શકે છે, અને રાઈ પ્રતિક્રમણ અર્ધ રાત્રિથી માંડી મધ્યાહ્ન સુધી થઈ શકે છે.”

શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી આદિ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતોએ પ્રતિક્રમણનાં આ પ્રમાણે આઠ પર્યાય કહ્યા છે. તે આઠ પર્યાય નિશ્ચયપૂર્વક ધારીને તેનું પ્રતિક્રમણ પૌષ્ઠ્યવતમાં શ્રાવકે આત્માના ઉદ્ધાસથી કરવું. આ અંગે ચૂલનીપિતા શ્રાવકની કથા શ્રી ઉપાસક

દશાંગ સૂત્રમાંથી જાણી લેવી. એમાં કહ્યું છે કે જે પ્રતિક્રમણ યુક્ત પૌષ્ઠ કરે છે તે ગૃહસ્થને ધન્ય છે અને ચૂલનીપિતાની જેમ જે પાળે છે તેને વિશેષ ધન્ય છે.”

પ્રતિક્રમણના આઠ પર્યાય છે તે આ પ્રમાણે ૧. પ્રતિક્રમણ, ૨. પ્રતિચારણા, ૩. પરિહરણા, ૪. વારણા, ૫. નિવૃત્તિ ૬. નિંદા, ૭. ગર્હા અને ૮. શોધિ.

પ્રતિક્રમણ શબ્દમાં પ્રતિ એ ઉપસર્ગ પ્રતીપ-ઉલટું એ અર્થમાં વપરાયો છે. ક્રમણ એ શબ્દમાં ક્રમ એ ધાતુ પાદવિક્ષેપ એટલે ડગલા ભરવા એ અર્થમાં વપરાયો છે. તેને અનત્ પ્રત્યય આવવાથી પ્રતિક્રમણ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. પ્રતિ એટલે પાછું ક્રમણ એટલે ગમન કરવું પાછા ગમન કરવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. તેનો આશય આ પ્રમાણે છે. અશુભ યોગમાં ગયેલા મન-વચન કાયાને શુભ યોગમાં પાછા સ્થિર કરવા તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. આ અંગે એક રૂપક દર્શાવેલ છે. તે આ પ્રમાણે—

એક રાજાએ મહેલ બાંધવા માટે એક જમીન લીધી. જમીનને કાંટા-કાંકરા-ઝાડવા વગેરેથી સાફ કરાવી અને પછી એ જમીન ફરતી એક વાડ બાંધાવી. એ વાડનું રક્ષણ કરવા રક્ષક મૂક્યા અને તેમને સ્થાયી હુકમ કર્યો કે જે કોઈ માણસ આ વાડ ઓળંગી પ્રવેશ કરે તેને તમારે મારી નાંખવો પરંતુ પ્રવેશ કર્યા પછી તુરત જ પાછો ફરી જાય તેને તમારે છોડી મૂકવો.”

એક દિવસ એ ગામડિયા એ વાડમાં દાખલ થયા. રક્ષકે તેમને પટકાર્યા. આથી એકે કહ્યું “વાડમાં પેઠા તેમાં અમે શું ગુનો કરી નાંખ્યો કે તું અમને ધમકાવે છે ?”

રક્ષકે તેને ઠાર કર્યો આથી બીજે ગામડીયો તુરત જ બહાર નીકળી ગયો.

આનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. રાજા એટલે શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા. જમીન એટલે સંસાર. એ ગામડિયા એટલે એક કુસાધુ અને દુઃસાધુ. પ્રમાદના દોષથી બંને સંસારમાં આવ્યા. એકે તેમાં આવવાનો શો ગુનો કર્યો એમ કહી સંસારને માણ્યો એટલે તેની દુર્ગતિ થઈ. જ્યારે બીજે સંસારમાંથી પાછો ફરી ગયો એટલે જીવતો છૂટ્યો. આમ સંસારથી જેઓ પાછા ફરે છે તેઓ મુક્તિના સુખને પામે છે.

પ્રતિચારણા એટલે વારંવાર તે તે ભાવમાં ગમન કરવું. ભાવ ભાવવા. આ પ્રતિચારણા પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એમ બે પ્રકારની છે. મિથ્યાત્વાદિકનું સેવન તે અપ્રશસ્ત વિચારણા અને સત્યગૃહર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રનું સેવન તે પ્રશસ્ત વિચારણા. આ અંગે એક રૂપક કથા છે. તે આ પ્રમાણે :—

એક હતો વાણિયો. બહારગામ જતાં અગાઉ તેણે પોતાની પત્નીને ભલામણ કરી કે “આ રત્નાદિકથી ભરેલા મહેલની સંભાળ રાખજે.”

વાણિયાની ગેરહાજરીમાં તેની પત્ની સતત રત્નો વગેરે ધનની સંભાળ રાખતી. તેને કોઈ નુકશાન ન થાય કે તે કોઈ ચોરી ન જાય તેની તે ખૂબ જ કાળજી રાખતી. આ કાળજીમાં તે મહેલની સંભાળ રાખવામાં ઉદાસીન રહી. પરિણામે મહેલની એક

દિવાલમાં પિપળો ફુટ્યો. સમય જતાં તે વધ્યો અને દિવાલ પણ તૂટી અને મહેલ પણ તૂટ્યો.

વાણિયાએ પાછા આવીને જ્યારે જોયું ત્યારે તેને ખૂબ જ દુઃખ થયું. તેણે પત્નીને કાઢી મૂકી. બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા અને મહેલ પણ નવો બંધાવ્યો.

કોઈ એક પ્રસંગે વાણિયાને બહારગામ જવાનું થયું. જતાં અગાઉ તેણે નવી પત્નીને મહેલ વગેરેની સંભાળ રાખવાનું કહ્યું. નવી પત્નીએ ભલામણ મુજબ સમય રીતે ત્રિકાળ મહેલની સંભાળ રાખી. વાણિયો પાછો ફર્યો ત્યારે મહેલની શાન અને શોભા જોઈને ખૂશ થઈ ગયો.

ઉપનય : વણિક એટલે ગુરુ મહારાજ. મહેલ એટલે સંયમ. જેની સતત સંભાળ રાખવી જરૂરી છે. પ્રથમ પત્નીની જેમ જે પુરુષ સંયમની સુરક્ષા નથી કરતો તે દુઃખી થાય છે અને જે સતત ત્રિકાળ જાગૃત સુરક્ષા કરે છે તે બીજી પત્નીની જેમ સુખી થાય છે.

૧૫૪

પ્રતિક્રમણના પર્યાયો (ચાલુ)

પરિહરણ એટલે સર્વ પ્રકારે વર્જવું તે. વર્જન [ત્યાગ] અપ્રશસ્ત અને પ્રશસ્ત એમ બે પ્રકારનું છે. જ્ઞાનાદિકનું ત્યજવું તે અપ્રશસ્ત અને કોધાદિકનું ત્યજવું તે પ્રશસ્ત. આ અંગે દૂધની કાવડનું દર્શાવે છે. તે આ પ્રમાણે :—

એક કૂળપુત્ર હતો. તેને બે બહેનો હતી. બંનેને એક એક પુત્ર હતો. યુવાન થતાં બંને પુત્રો મામાની દિકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે આવ્યા. મામાએ કહ્યું : ‘તમારા માંથી જે દક્ષ હશે તેના હાથમાં મારી પુત્રીનો હાથ મૂકીશ.’

એમ કહી તેમની પરીક્ષા લેવા બંનેને એક એક કાવડ આપી ગોકુળમાં દૂધ લેવા માટે મોકલ્યા.

ગોકુળથી પાછા ફરવા માટે બે રસ્તા હતા. એક વિકટ રસ્તો હતો પરંતુ તે રસ્તેથી ગામમાં જલદી પહોંચાતું હતું. બીજો સરળ પણ લાંબો માર્ગ હતો. એક પુત્ર વિકટ માર્ગે ગયો અને બીજો સરળ માર્ગે. વિકટ માર્ગે ગયેલા પુત્રથી દૂધની કાવડ તૂટી ગઈ અને ખાલી હાથે તે મામાના ઘરે પહોંચ્યો. બીજો પુત્ર મોડો પહોંચ્યો પણ દૂધની ભરેલી કાવડ લઈને પહોંચ્યો. મામાએ તેને પોતાની દિકરી પરણાવી.

ઉપનય : કૂળપુત્રને શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત સમજવા. દૂધ તે ચારિત્ર. કન્યા તે મુક્તિ અને ગૌકુળ તે મનુષ્યભવ. સમ-વિષમ બે માર્ગ તે સ્થવિરકદંબી અને જિન-કદંબી બે માર્ગ જાણવા. તે સરળ અને વિકટ છે. અગીતાર્થ છતાં જિનકદંબી થવા ઈચ્છનાર સાધુ સહસ્રમદ્દલ દિગંબરની જેમ ચારિત્રરૂપી દૂધને રાખી શકતા નથી. અને તેથી 'પોતાનું' મનોવાંછિત કૂળ પામી શકતા નથી. તેવાઓને માટે મુક્તિ દુષપ્રાપ્ય છે. જે સ્થવિરકદંબી છે તે ધીમે ધીમે સુમાર્ગે ગમન કરીને ચારિત્રરૂપી દૂધનું રક્ષણ કરીને કાળક્રમે મુક્તિને પામે છે.

૧૫૫

પ્રતિક્રમણના પર્ચાયા (ચાલુ)

પ્રતિક્રમણનું ચોથું પર્ચાયા નામ વારણ છે. જે નિવારવામાં આવે તે વારણ કહેવાય છે. આ અંગે એક રૂપક છે. તે આ પ્રમાણે :—

એક રાજાએ જાણ્યું કે પોતાનો દુશ્મન પોતા પર ચડાઈ કરવા આવી રહ્યો છે આથી તેણે જળાશયો, સરોવરો અને તળાવ વગેરેમાં બધે ઝેર નાંખી દીધું.

દુશ્મન રાજાને આ બખર પડી એટલે તેણે ઘોષણા કરાવી એ રાજાના નગરનાં પાણી નહિ પીવાનું ફરમાવ્યું. છતાંય જેમણે એ ઘોષણાની અવગણના કરી ને પાણી પીધું તે ક્રમોતે મરી ગયા.

ઉપનય : વિષ સમાન વિષયો જાણવા. નિવારનાર રાજા તે ગુરુ. તેનાં સૈનિકો તે ભવ્ય જીવો. ગુરુ આજ્ઞાથી જેઓ વિષયસુખમાં લોભાયા નહિ તેઓ તરી ગયા અને જેમણે તે સુખ ચાખ્યું તે દુઃખી થયા.

પ્રતિક્રમણનું પાંચમું પર્ચાયા નામ નિવૃત્તિ છે. તે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એમ બે પ્રકારે છે. સમિતિ અને ગુપ્તિ વગેરેથી નિવૃત્તિ તે અપ્રશસ્ત અને પ્રમાદ વગેરેથી નિવૃત્તિ તે પ્રશસ્ત જાણવી. આ અંગે આ એક રૂપકકથા છે.

એક હતી રાજકન્યા અને બીજી હતી ચિત્રકન્યા. [ચિત્રકારની પુત્રી] આ બંને ગાદ સખીઓ હતી. બંનેએ એક જ પતિ સાથે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

એક પુરુષને મધુર કંઠે ગાતો જોઈને આ બંને સખીઓ તેના પર મોહી પડી. અને તેની પાછળ પાછળ બંને ચાલી નીકળી. રસ્તામાં રાજકન્યાએ આવા ભાવાર્થનો

શ્લોક સાંભળ્યો. “હે આમ્રવૃક્ષ ! આ કરેણુના વૃક્ષ આજે ભલે પ્રકુલિત થાય પણ પણ તારે આ માસમાં અધિક પ્રકુલિત થવું યોગ્ય નથી કારણ કે નીચ હોય તે આડંબર કરે છે. ઉત્તમ પુરુષો આડંબર કરતા નથી.”

રાજકન્યા આ શ્લોકનો અર્થ વારંવાર વિચારવા લાગી. વિચારતાં તેને સમજાયું કે આ શ્લોકમાં તો મને જ ગર્ભિત રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. ચિત્રકારની પુત્રી તો ગમે તે પુરુષની સાથે ચાલી નીકળે. તેના કૂળને કદાચ જાણે, પરંતુ હું તો રાજકન્યા છું. રાજકૂળને તેથી કલંક જ લાગે. મારે આમ અભાગ્ય સાથે ભાગી જવું ઠીક નથી.

આમ વિચારી તેણે ચિત્રકન્યાને કહ્યું : “અરે ! હું તો ઉતાવળમાં આભૂષણોનો ડબ્બો જ ભૂલી ગઈ. તમે એમ કરો, અમુક સ્થળે મારી રાહ જોજો. હું તે લઈને તુરત જ પાછી દોડી આવું છું.”

આમ તે રાજકન્યા મહેલમાં પાછી ફરી અને પિતાએ શોધી આપેલ કોઈ રાજપુત્રને પરણીને સુખી થઈ. આ બાબુ પેલી ચિત્રકન્યા ધૂર્ત ગાયકને પરણીને દુઃખી થઈ.

ઉપનય : કન્યાઓ તે મુનિઓ સમજવા. ધૂર્ત ગાયકો તે વિષયો. ગાથા સંભળવનાર તે ઉપાધ્યાય. તેમનો ઉપદેશ સાંભળી તેનો અર્થ સમજી વિચારીને અસંયમથી જેઓ નિવૃત્ત થાય છે તેઓ રાજકન્યાની જેમ સુખી થાય છે. અને સુગતિને પામે છે. જ્યારે વિષયોમાં પડી રહેનાર અંતે દુર્ગતિને પામે છે.

નિંદા નામનો પ્રતિકમણનો છઠ્ઠો પર્ચાય છે, આત્માની સાક્ષીએ આત્માની નિંદા કરવી. તેના અપ્રશસ્ત અને પ્રશસ્ત એવા બે પ્રકાર છે. આ સંબંધી એક દૃષ્ટાંત કથા છે. તે આ પ્રમાણે :—

એક રાજાએ પોતાના સલાહકારને ચિત્રિત કરવા માટે ગામના યુવાન, વૃદ્ધ અને બાળક ચિત્રકારોને એ દિવાલો સરખે ભાગે બેઠેલી આપી.

આમાં એક વૃદ્ધ ચિત્રકાર હતો. તેને ભાત આપવા માટે સલાહકારમાં તેની પુત્રી આવતી. એક સમયે તે પોતાના પિતાને ભાત આપવા જતી હતી. ત્યાં તેને એક તોફાની ઘોડા પર રાજાને આવતો જોયો. ઘોડો બેકાબૂ બન્યો હતો. આથી ઘોડાની અડફેટમાં આવતાં મહાસુશીખતે બચીને તે પોતાના પિતા પાસે પહોંચી.

પુત્રીને ભાત-લાવેલી જોઈને તેનો પિતા દેહચિંતા માટે ગયો. આ સમયે રાજા ત્યાં ચિત્રો જોવા આવ્યા. વૃદ્ધના કાળે આવેલ દિવાલ પર મોરતું એક પીંછું ચિતરેલું હતું. રાજાને થયું કે દિવાલ ઉપર પીંછું ચોંટી ગયેલું છે. આથી તેને દૂર કરવા ગયો તેની આંગળીનો નખ લાંબી ગયો. આ જોઈ પુત્રી બોલી : “મૂર્ખરૂપ માંચાનો ચોથો પાયો આજે મળ્યો.”

રાજાએ પૂછ્યું : “એટલે શું ?”

પુત્રી : “મૂર્ખરૂપી માંચાનો પ્રથમ પાયો રાજમાર્ગે તોફાની ઘોડો દોડાવનાર,

બીજો પાથો મારો પિતા કે ભોજન જોઈને દેહચિંતાએ ગયો, ત્રીજો પાથો મથૂર-પીંછીને ભ્રમથી પકડનાર તમે અને ચોથો પાથો તે આ ગામનો રાજા કે જેણે યુવાન, વૃદ્ધ અને બાળક તમામને સરખે ભાગે દિવાલ બંદેલી આપી.”

રાજા ચિત્રકારની પુત્રીની બુદ્ધિથી ખૂશ થયો અને તેની સાથે તેણે લગ્ન કર્યા.

એક દિવસ રાજા રાણીના વાસગૃહમાં સૂતો હતો. રાજાની આજ્ઞાથી દાસીએ રાણીને કોઈ વાર્તા કહેવાનું કહ્યું. રાજા કંઈક નિદ્રિત થયા એટલે રાણીએ વાર્તા માંડી :

એક ગૃહસ્થને એક જ પુત્રી હતી તેના માટે તેની માતાએ, પિતાએ અને ભાઈએ યોગ્ય વર પસંદ કર્યો. આ ત્રણેય વર એક જ દિવસે એ પુત્રી સાથે લગ્ન કરવા આવી પહોંચ્યા. દુર્ભાગ્યે તેજ રાતે તે પુત્રીનું સર્પદંશથી મૃત્યુ થયું.

પોતાની માનેલી પત્નીના અણુધાર્યા અવસાનથી એક જણ તો તેની સાથે જ ચિતામાં બળી મર્યો. બીજાએ તેની સાથે સ્મશાનમાં જઈ ત્યાં જ ઉપવાસ કરીને રહેવા લાગ્યો. જ્યારે ત્રીજાએ સંજીવનીની સાધના કરી અને એ વિદ્યાના બળથી પુત્રીને જીવતી કરી.

“હવે તું કહે, આ ત્રણમાંથી કોની સાથે એ પુત્રીને પરણાવવી જોઈએ ?” રાણીએ વાર્તાના અંતે પ્રશ્ન કર્યો.

દાસીએ કહ્યું : “તમે જ તેનો જવાબ આપો.” રાણીએ કહ્યું : “આજે મને ઊંઘ આવે છે કાલે તેનો જવાબ આપીશ.”

રાજા ત્યારે ઊંઘમાં પણ તેની વાર્તા સાંભળતો હતો. તેનો જવાબ સાંભળવા તે પણ તલપાપક થઈ ગયો. આથી બીજા દિવસે પણ તેને જ વાત કહેવા માટે કહ્યું. આ સમયે દાસીએ પેલા પ્રશ્નનો જવાબ પૂછ્યો એટલે રાણીએ કહ્યું :

“જે સાથે બળી મર્યો ને સાથે જીવતો થયો આથી તે તો તેનો ભાઈ થયો. જેણે તેને નવું જીવન આપ્યું તેથી તે તેનો પિતા થાય. આથી ઉપવાસ કરીને જે સ્મશાનમાં રહ્યો હતો તેનેજ એ પુત્રી આપવી યોગ્ય ગણાય.”

એ રાતે પણ રાણીએ બીજી વાર્તા કહી. રાણીએ આમ વાર્તાઓ કહી રાજાને પોતાનામાં ખૂબજ આસક્ત કર્યો. છ માસ સુધી રાજા તેના વાસગૃહે રહ્યો. આથી બીજી પત્નીઓ તેની ઈર્ષ્યા કરવા લાગી.

રાણી આથી સહાન હતી. આથી તે રાજા સાંજના એકાંતમાં બેસીને પિતા તરફથી મળેલા કપડાં અને આભૂષણો બહાર કાઢતી. પોતાના આત્માને ઉદેશીને કહેતી : “હે જીવ ! આ તારી મૂળ સંપત્તિ છે. તું એક કળાકારની પુત્રી છે. રાજાએ તને માનીતી બનાવી તેથી તું અભિમાન ન કરીશ.”

આમાં પણ બીજી રાણીઓએ કંઈક કામણ જોયું. આથી રાજાએ જાતે તેને જોઈ

અને સાંભળી. એથી તો તેના પ્રત્યે તેનો ઘણો પ્રેમ વધી ગયો અને તેને પોતાની પટરાણી બનાવી.

આ દૃષ્ટાંતથી પ્રેરણા લેવી કે મુનિએ લબ્ય જીવોએ હુંમેશા આત્મનિર્દા કરવી. સાગરાચાર્યની જેમ ગર્વ કરવો નહિ.

૧૫૬

પ્રતિક્રમણના પર્યાયો (ચાલુ)

પ્રતિક્રમણનાં સાતમા પર્યાયનું નામ ગર્હો છે. આ ગર્હો પર્યાય પણ અપ્રશસ્ત અને પ્રશસ્ત છે, દ્રવ્ય ગર્હો વિષે એક દૃષ્ટાંત કથા છે. તે આ પ્રમાણે :

ઉપાધ્યાય વૃદ્ધ હતા અને તેની પત્ની યુવાન, પોતાના પતિથી અસંતુષ્ટ હતી. તેનું ચિત્ત પરપુરુષોમાં ભટકતું હતું.

નર્મદા નદીને સામેના કિનારે એક યુવાન ગોવાળિઓ રહે. આ ગોવાળના પ્રેમમાં તે પડી. દિવસમાં તો ગોવાળને મળાય નહિ. આથી તેને મળવા તે રાતના ઘડાના આધારથી નર્મદા નદી તરીને જતી. આ કામની કોઈને ગંધ ન આવે તેની તે ખૂબજ તકેદારી રાખતી. દિવસના સમયમાં ઉપાધ્યાયની સાથે સતી પતિવ્રતાના જેવો વ્યવહાર રાખતી.

ઉપાધ્યાયને તે કહેતી : “કાગડો કા કા કરે છે તેથી મને ભય લાગે છે.” આથી આ સ્ત્રી દિવસે કાગડાને બંદી આપતી ત્યારે તેને બીક ન લાગે તે માટે ઉપાધ્યાય તેની પાસે છાત્રોને મોકલતા.

ઉપાધ્યાય ક્યારેક કોઈ પુરુષને બોલાવવા તેની પત્નીને કહેતા. એ સમયે તે જવાબ આપતી : “હું પરપુરુષ સાથે બોલીશ નહિ.”

યુવાન સ્ત્રીનો આવો સરળ અને પવિત્ર વ્યવહાર જોઈ એક હોશિયાર વિદ્યાર્થીને તેમાં કશીક ગંધ આવી. તેણે વિચાર્યું કે આટલી બધી સરળતા અને પવિત્રતા બતાવવા પાછળ શુરુપત્ની કંઈક અપકૃત્ય છુપાવતી હોય એમ લાગે છે. આ તબક્કે તેને પોતે ભણેલો એક શ્લોક યાદ આવી ગયો.

અત્યાચારમનાચારમત્યાર્જવમનાર્જવમ્ ।

અતિશૌચમશૌચં ચ, પદ્ધિયં કૂટલક્ષણમ્ ॥

“જ્યાં વધુ પડતો વ્યવહાર-આચાર ખતાવવામાં આવતો હોય છે ત્યાં અનાચાર હોય છે અને જ્યાં અતિસરળતા ખતાવવામાં આવતી હોય છે ત્યાં સરળતા હોતી નથી અને જ્યાં અતિપવિત્રતા ખતાવવામાં આવતી હોય છે ત્યાં પવિત્રતા હોતી નથી આથી ‘અતિઆચાર અનાચારનું’, અતિસરળતા અસરળતાનું અને અતિપવિત્રતા અપવિત્રતાનું એમ છ એ છ કૂટ-ખોટા લક્ષણો છે.”

આમ વિચારી એ વિદ્યાર્થી ગુરુપત્નીની ચર્ચા પર છાની નજર રાખવા લાગ્યો. રાતે પણ તેણે ઝાસુસી કરી. રાત પડતાં ઉપાધ્યાયની પત્ની નર્મદાના સામા કાંઠે જવા નીકળી. વિદ્યાર્થી પણ છુપાતો તેની પાછળ ગયો.

એક કિનારા ઉપર એક મગરે ચોર લોકોને પકડ્યા. આ જોઈ પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું: “અરે! મૂર્ખાઓ! તમે આ નઠારે આરે શા માટે ઉતર્યા? હવે તમે મગરની આંખ ઢાંકી દો એ તમને છોડી દેશે.”

વિદ્યાર્થી તો ઉપાધ્યાયપત્નીની હિંમત અને બુદ્ધિ જોઈ ખુશ થઈ ગયો. પણ તેણે આ બધું કોઈને કહ્યું નહિ. મનની વાત મનમાં જ રાખી. બીજે દિવસે ગુરુપત્નીને કાગડાના કા કા શબ્દથી લય પામતી જણાઈ એટલે પેલા વિદ્યાર્થીએ કહ્યું:

“દિવસે કાગડાથી ડરે છે અને રાતે નર્મદા તરે છે. સારા અને નઠારા આરાને જાણે છે અને જળજંતુની આંખો મીચવાને ઉપાય જાણે છે.”

આ સાંભળી ગુરુપત્ની બોલી: “શું કરું? તારા જેવા યુવાનને મારી કંઈ પડી નથી. આથી મારે ત્યાં જવું પડે છે.”

વિદ્યાર્થી: “મને તમારી ઈચ્છા તો ઘણી થાય છે પણ તમારા પતિનો મને ડર લાગે છે.”

એ પછી યુવાન સ્ત્રીએ પોતાના વૃદ્ધ પતિની હત્યા કરી. તેની લાશને પેટીમાં મૂકી એ પેટીને ઉપાડી તેને મૂકવા જંગલમાં ગઈ.

ત્યાં કોઈ વ્યંતરી દેવીએ એ પેટીને સ્ત્રીના માથા સાથે સ્તંભિત કરી દીધી. આમ પેટી લઈ તે જંગલમાં ભ્રમવા લાગી. થોડા સમયમાં તો પેટીનું વજન વધવા લાગ્યું અને તેમાંથી માંસ ગળવા લાગ્યું.

માથા પર ભારે બોજ, માંસની દુર્ગંધ, ફરી ફરીને થાકી ગયેલા પગ અને સૂકાતો કંઠ. યુવાન સ્ત્રીની વેદનાનો કોઈ પાર ન હતો. હવે તે પેટી લઈને ઘરે ઘર ફરવા લાગી અને દરેકને કહેવા લાગી: “પતિની હત્યા કરનાર આ નીચ સ્ત્રીને કંઈક ખાવાનું આપો.”

આમ ઘણો સમય તેણે ભીક્ષા માંગી. એક દિવસ રસ્તામાં તેણે કોઈ એક

સાધ્વીજીને જોયા. તેમને વંદન કરવા માથું નમાવ્યું કે તુરત જ પેદી પેટી નીચે પડી ગઈ, આથી તેણે એ સાધ્વીજી પાસે દીક્ષા લીધી.

આ દષ્ટાંત કથામાંથી સ્વયં જીવોએ પોતાના પાપની નિંદા કરવાની પ્રેરણા લેવી જોઈએ. જાણતાં કે અજાણતાં પોતાનાથી જે પાપ થઈ ગયું હોય તેની દેવ-ગુરુ સમક્ષ કે આત્મા સન્મુખ કડક નિંદા કરવી જોઈએ. તેમ કરવાથી પાપનો ઓજ હળવો અને છે અને આત્મા વિશુદ્ધ અને છે.

૧૫૭

પ્રતિક્રમણના પર્યાયો (આલુ).

પ્રતિક્રમણમાં આઠમો-છેલ્લો પર્યાય શુદ્ધિ છે. શુદ્ધિ એટલે નિર્મળ કરવું. શુદ્ધિના પણુ બે લેઈ છે. અપ્રશસ્ત અને પ્રશસ્ત. જ્ઞાનાદિકની શુદ્ધિ તે પ્રશસ્ત શુદ્ધિ અને ક્રોધાદિકની સ્પષ્ટતા તે અપ્રશસ્ત શુદ્ધિ. તેમાં પણુ ક્રોધાદિ-રૂપ મળને દૂર કરી આત્માને નિર્મળ કરવો તે પ્રશસ્ત શુદ્ધિ છે. આ પર્યાય અંગે વસ્ત્ર અને વૈદ્યનું એમ બે દષ્ટાંત છે.

શ્રેણિક રાજાએ એક ધોળીને બે વસ્ત્ર ધોવા માટે આપ્યા. તે સમય દરમિયાન કૌમુદી મહોત્સવ આવ્યો. આ મહોત્સવમાં મહાલવા માટે ધોળીએ શ્રેણિકના બે વસ્ત્ર પોતાની પત્નીને પહેરાવ્યા.

મહોત્સવમાં ફરતાં ફરતાં શ્રેણિકે ધોળણે પહેરેલા પોતાના બે વસ્ત્ર જોયા. આથી તેની નિશાની રાખવા તેણે અજાણતાંનો ડોળ કરી એ વસ્ત્ર પર પાનની પિચકારી મારી. સફેદ વસ્ત્રો તેથી ડાઘવાળા થઈ ગયા.

ધોળીએ બીજે દિવસે એ વસ્ત્રોને ખરાબર ધોઈને શ્રેણિકને પાછા આપી દીધા. શ્રેણિકે જોયું તો વસ્ત્ર પર સફેદ પણુ ડાઘ ન હતો. તેણે ધોળીને પૂછતાં ધોળીએ સાચી હકીકત જણાવી દીધી. આથી શ્રેણિકે તેના પર ખુશ થઈ તેને લેટ આપી.

આ પ્રમાણે સાધુ અને શ્રાવકે પોતાના આત્મા પર જે કંઈ દોષ કે અતિચાર લાગ્યા હોય તેની શુદ્ધિ તુરત જ કરી લેવી જોઈએ. શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં સુર-દેવ અને સુદૃશતક શ્રાવકની કથા આ માટે પ્રેરક છે.

સુરદેવ શ્રાવક વારાણસીમાં રહેતો હતો. એક વખત પૌષધ લઈ તે પૌષધશાળામાં

શુભ ધ્યાન ધરવા લાગ્યો. ત્યાં કોઈ દેવતાએ તેને કહ્યું : “સુરદેવ ! તું જૈનધર્મનો ત્યાગ કર. નહિ તો હું આખા શરીરમાં મહારોગ પેદા કરીશ.”

દેવતાના ભયથી તે પોતાનું શુભ ધ્યાન ચૂકી ગયો. બીજે દિવસે તે શ્રી વીર-પ્રભુ પાસે ગયો અને પ્રતિજ્ઞા તોડી તે માટેની આલોચણા લીધી.

આલોચણા લઈ સુરદેવે પ્રતિક્રમણ કરી પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ કર્યો અને કાળક્રમે તે ત્યાંથી સુધર્મ દેવલોકે ગયો. ત્યાં ચાર પદ્યોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તે સિદ્ધિપદને પામશે.

શુદ્ધિ અંગે વૈદ્યનું દષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે :—

પોતાના ઉપર ચડાઈ કરવા આવતા શત્રુનો નાશ કરવા રાજાએ વૈદ પાસે ઝેર મંગાવ્યું. જવના દાણા જેટલું ઝેર લઈને વૈદ રાજા પાસે હાજર થયો.

“વૈદરાજ ! મારે આખી શત્રુસેનાનો સંહાર કરવો છે અને તમે આટલું અમસ્તું ઝેર લઈને આવ્યા ?” રાજા ગુસ્સે થઈ ગયો.

“રાજન્ ! શાંત થાવ. આ આટલું અમસ્તું ઝેર નથી. તે સહસ્રઘાતિ ઝેર છે.” એમ કહી વૈદરાજે તેની સાળિતી માટે મરેલા હાથીના એક રુવાડા ઉપર તે ઝેર મૂક્યું. નેતનેતામાં તે ઝેર હાથીના આખા શરીરમાં પ્રસરી ગયું.

“રાજન્ ! આ હાથીને જે ખાશે અથવા તો તેનો સ્પર્શ કરશે તેને આ ઝેર ચડશે ને મરી જશે.” વૈદરાજે છેવટે કહ્યું.

“વૈદરાજ ! આ રીતે ઝેર ઉતારવા માટેનું પણ કોઈ ઔષધ-દવા છે કે નહિ ?” રાજાએ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો.

“છે રાજન્ ! ઝેર ચડાવવાની દવા છે તેવી ઝેર ઉતારવાની પણ દવા છે.” એમ કહી વૈદરાજે જવના દાણા પ્રમાણુ જેટલી બીજી દવા હાથીના રુવાડા પર મૂકી અને આંખના પલકારામાં બધું ઝેર ઉતરી ગયું.

આમ આ દષ્ટાંતકથાઓમાંથી ભવ્ય જીવોએ પોતાના પાપની અવશ્ય શુદ્ધિ કરવી.

આ ગ્રંથના કર્તા કહે છે કે આ પ્રતિક્રમણના આઠ પર્યાય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ કરેલી આવશ્યક સૂત્રની ટીકાના આધારે મેં લખાવ્યા છે. તેથી તેને બરાબર સમજીને તે ક્રિયા કરવી.

ધર્માપથિષ્ટી પ્રતિક્રમણ પૂર્વક પૌષધ.

ધરિયાવહી પડિછમીને પૌષધ કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે :—

પ્રતિક્રમણશ્રુતસ્કંધમિર્યાપથિકં તથા ।

પ્રતિક્રમ્ય ક્રિયાઃ સર્વા, વિધેયાઃ પૌષધાદિકાઃ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રતિક્રમણ શ્રુતસ્કંધ કે ધર્માપથિક તે પડિછમીને પૌષધ વગેરે સર્વ ક્રિયાઓ કરવી.

વિસ્તરાર્થ:—ધર્માપથિકત્ત્વં બીજું નામ પ્રતિક્રમણશ્રુતસ્કંધ છે. તે પડિછમીને સર્વ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. આ સંબંધમાં શ્રી વિવાહચૂલિકામાં કહ્યું છે કે : “ વસ્ત્ર તથા અલંકારો વગેરે ઉતારીને ધરિયાવહી પડિછમવા પૂર્વક મુહુર્ત પડિલેહીને પછી ચાર પ્રકારનો પૌષધ કરવો. ”

શ્રી આવશ્યકચૂલિમાં પણ કહ્યું છે કે “ ત્યાં ઢૂંર નામે શ્રાવક દેહચિંતા કરીને ઉપાશ્રયે આવે છે. આવીને દૂરથી ત્રણ નિસિહિ કહી ગૃહવ્યાપારનો ત્રિવિધે નિષેધ કરી મોટે સ્વરે ધર્માપથિકી પડિછમે છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પણ પુષ્પબલિ શ્રાવકના અધિકારમાં કહ્યું છે. આથી પૌષધ લેતાં અગાઉ સર્વ પ્રથમ ધર્માપથિકી પ્રતિક્રમવી જોઈએ.

ધરિયાવહીમાં પાંચસો ને ત્રેસઠ પ્રકારના જીવોને મિચ્છામિ દુક્કડં દેવાય છે. એ જીવોની સંખ્યા આ પ્રમાણે છે. સાત પ્રકારના નારકીના જીવ તેના પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એમ બે બે લેદ ગણતાં ચૌદ પ્રકાર થાય. પાંચ પ્રકારના સ્થાવર જીવ તેના પર્યાપ્તા, અપર્યાપ્તા. સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ દરેકના ચાર ચાર લેદ કરતાં વીસ પ્રકારના જીવ થાય. પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયના અપર્યાપ્તા અને પર્યાપ્તા એમ બે લેદ છે. વિકલેન્દ્રિય તે બેહન્દ્રિય, તેહન્દ્રિય અને ચૌરેન્દ્રિય જીવના પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એમ બે બે ગણતાં છ લેદ થાય. જળચર, સ્થળચર (ચતુષ્પદ) અને ખેચર, ઉર:પરિસર્પ અને ભુજ:પરિસર્પ આ પાંચ પ્રકારના તિર્યચ પંચેન્દ્રિય જીવના સંજી ને અસંજી તેમજ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એમ ચાર ચાર લેદ હોવાથી વીસ લેદ થાય. એકંદર થાવરથી માંડીને અડતાળીશ લેદ તિર્યચના થાય છે. પંદર કર્મભૂમિના, ત્રીસ અકર્મભૂમિના તથા છપ્પન અંતરદ્રીપના એમ બધા મળીને મનુષ્યના એકસો ને એક લેદ થાય છે. તેમાં ગર્ભજના પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા બે લેદથી બસો ને બે લેદ થાય છે. તેમાં ક્ષેત્રજ સંમૂર્ચ્છિમ અપર્યાપ્તાના [સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય અપર્યાપ્તપણામાં જ મરણ પામે છે તેથી તેનો એક જ લેદ કહ્યો છે.] એકસો ને એક લેદ ઉમેરવાથી

મનુષ્યોના ગુણો ને ગુણ ભેદ થાય છે. ભવનપતિના દશ, વ્યંતરના સોળ, ચર અને સ્થિર ભેદે જ્યોતિષીના દશ, વૈમાનિકના બાર, ઐવેચકના નવ, અનુત્તરનાં પાંચ, લોકાંતિકના નવ, કિલ્લિવધિકનાં ગુણ, પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરવતના મળી દસ વૈતાળ્ય પર રહેનારા તિર્યકજાતના દસ અને પરમાધાર્મિકના પંદર એમ કુલ મળીને દેવતાનાં નવાણું ભેદ છે. તેના પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તાના બે બે ભેદ ગણતાં એકસો ને અઠ્ઠાણું ભેદ થાય છે. એકંદરે ચારે ગતિના ગણતાં બધા મળીને પાંચસો ને ત્રેસઠ ભેદ થાય છે.

પદ્મ જીવ ભેદને અલિહયા વગેરે દસ પદ્મે ગુણતાં ૫૬૩૦, તેને રાગદ્વેષથી ગુણતાં ૧૧૨૬૦, તેને ગુણ થોગ વડે ગુણતાં ૩૩૭૮૦, તેને ગુણ કરણ વડે ગુણતાં ૧૦૧૩૪૦ તેને ગુણ કાળ આશ્રી ગુણતાં ૩૦૪૦૨૦ ભેદ થાય છે. તેમને અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, દેવ, ગુરુ અને આત્માની સાક્ષીએ ગુણતાં અઠાર લાખ, ચોવીસ હજાર ને એકસો વીસ પ્રકારનાં જીવ થાય છે. તે વિષે કહ્યું છે કે ૧૮,૨૪,૧૨૦ જેટલું ઈરિયાવહીના મિચ્છામિ હુક્કડંતું પ્રમાણુ કહ્યું છે.

ઈરિયાવહી કરતાં અગાઉ પગ મૂકવાની ભૂમિને ગણવાર પ્રમાણવી પછી સમ્યક્ શુદ્ધ મનથી અતિમુક્ત મુનિની જેમ ઈરિયાવહી પડિશ્કમવી.

અતિમુક્ત મુનિની કથા.

અતિમુક્તના પિતાનું નામ વિજય. તે પોલાસપુર નગરનો રાજા હતો. અતિમુક્તની માતાનું નામ શ્રીદેવી.

અતિમુક્ત છએક વરસના હતા તે સમયની એક ઘટના છે. શ્રી ગૌતમસ્વામીને છૂટું પારણું હતું. પોલાસપુરમાં તે ગોચરી માટે જઈ રહ્યા હતા. તે સમયે રમતાં રમતાં અતિમુક્તનું ધ્યાન તેમના તરફ ગયું. દોડતાં દોડતાં તેમની પાસે જઈ આ નાના બાળકે પૂછ્યું : “તમે કોણ છો? અને તમે આમ કેમ ફરી રહ્યા છો?”

ગણધર ભગવંતે વાત્સલ્યભીના સ્વરે કહ્યું : “વત્સ ! હું સાધુ છું. ભીક્ષા માટે ફરી રહ્યો છું.”

અતિમુક્ત : “તો ચાલો મારા ઘરે, હું તમને ભીક્ષા અપાવું.”

અને શ્રી ગૌતમસ્વામીને આંગળીએ પકડીને અતિમુક્ત પોતાના મહેલમાં લઈ આવ્યો. પોતાના આંગણે ગણધર ભગવંતને જોઈ શ્રીદેવીના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ભાવપૂર્વક તેણે ગોચરી બોલાવી.

ભીક્ષા લઈને પાછા ફરતાં શ્રી ગૌતમસ્વામીને અતિમુક્તે પૂછ્યું : “ભગવન ! આપ ક્યાં રહો છો?”

ગણધર ભગવંત : “વત્સ ! શ્રી વીર પરમાત્મા અમારા ગુરુ છે. અમે તેમની સાથે રહીએ છીએ.”

અતિમુક્ત: “શુ’ તમારે પણ બીજા શુરુ છે? આલો, હું પણ તેમના દર્શન કરવા આવું છું.”

ગણધર લગવંત “દેવાનુપ્રિય ! સુખે ઉપજે તેમ કરો.”

પર્યદામાં પહોંચી અતિમુક્તે લગવાન શ્રી વીર પરમાત્માને વિનયથી વંદના કરી લગવાને તેને બાળભાષામાં ધર્મની પ્રેરણા આપી. બાળ રાજકુમાર ઘરે પાછો ફર્યો. તેના સમસ્ત ચિત્તતંત્ર પર ત્યારે વીરવાણીનો દિવ્ય પ્રભાવ હતો. તેણે પોતાના માતૃપિતાને વિનયથી કહ્યું: “પૂજ્ય માતૃશ્રી તથા પિતાશ્રી! હવે મને આ સંસાર અસાર લાગે છે. મારે શ્રી વીર પરમાત્મા પાસે દીક્ષા લેવી છે, તો આપ મને સહર્ષ અનુમતિ આપો.”

“વત્સ ! તું હજી ઘણો નાનો છે. દીક્ષા કેવી હોય તેની તને શું અબર પડે ?” બહાલથી માતાએ કહ્યું.

અતિમુક્તે તરત જ કહ્યું: “પૂજ્ય માતૃશ્રી! જે હું જાણું છું તે નથી જાણતો અને જે નથી જાણતો તે જાણું છું.”

કુમારને આવું રહસ્યમય બોલતો જોઈ વિજયરાજ અને શ્રીદેવીએ પૂછ્યું: “વત્સ ! એટલે શું ?”

અતિમુક્તે પોતાની કાલી ભાષામાં પણ સ્પષ્ટતાથી કહ્યું: “હું જાણું છું કે જે જન્મ્યો છે તે અવશ્ય મરવાનો છે પરંતુ હું એ નથી જાણતો કે તે જીવ કયાં અને કેવી રીતે મરશે ? અને હું એ પણ નથી જાણતો કે કેવાં કર્મથી જીવ નરકાદિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પણ હું એ જાણું છું કે જીવ પોતાનાં કરેલાં કર્મવડે જ ગતિને પામે છે.”

આમ અતિમુક્તના અંતરના ભાવ અને આગ્રહ જોઈ માતા-પિતાએ તેને દીક્ષા માટે અનુમતિ આપી અને ઘણા જ ઠાઠમાઠથી તેનો દીક્ષા-મહોત્સવ ઉજવ્યો. શ્રી વીરપ્રભુએ બાળક અતિમુક્તને દીક્ષા આપી. પછી પ્રભુએ તેમને ધાર્મિક શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપવા સ્થવિરોની પાસે મૂક્યો.

થોડા સમય બાદ વરસાદ વરસીને થંભી ગયો હતો. માર્ગો ઉપરના ખાડામાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ ખાડામાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ ખાડામાં ભરાયેલ પાણીમાં નાના બાળકો પાંદડાની હોડી બનાવી રમતા હતા. હોડી મૂકતાં જાય અને બોલતાં જાય: ‘જુઓ આ મારું નાવ તરે છે.’

આ સમયે અતિમુક્ત મુનિ સ્થવિર સાથે સ્થંદિલ જઈ રહ્યા હતા. બાળકોને રમતાં જોઈ તેમને પણ રમવાનું મન થયું. તે પણ ખાડા પાસે ગયા અને ત્યાં પાણીમાં પોતાનું પાત્ર મૂકવા લાગ્યા. સાથેના સ્થવિરે તેમને સમજાવ્યું કે સાધુથી આમ કરાય નહિ. પરંતુ અતિમુક્ત મુનિએ ત્યાં સુધીમાં તો પોતાનું લાકડાનું પાત્ર પાણીમાં મૂકી દીધું અને સાથેના બાળકોને કહ્યું: “જુઓ, મારું નાવ પણ તરે છે.”

પર્ષદામાં પાછા કર્યા બાદ કેટલાક સ્થવિરોએ શ્રી વીર-પરમાત્માને પૂછ્યું : લગવનું ! આ છ વરસનો મુનિ જીવદયામાં શું સમજે ? હમણાં તો તે ષટ્કાય જીવનું ઉપમર્દન કરે છે. ”

લગવાને કહ્યું : “હે મુનિયો ! તમે આ બાળમુનિની કોઈ હીલના કરશો નહિ. તેને સમજાવીને તમે લણાવો અને તે તમારાં કરતાં પહેલાં કેવળી થનાર છે.

લગવાનનું આ વિધાન સાંભળી સ્થવિરોએ બાળમુનિ અતિમુક્તને ખમાવ્યા.

અભ્યાસ કરતાં કરતાં બાળમુનિ થોડા જ સમયમાં એકાદશાંગી લણી ગયા. એક સમયે તે નગરમાં ગોચરી માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યાં તેમણે બાળકોને પાણીમાં પાંદડાની નાવડી તરાવતાં જોયાં. એ જોતાં જ પોતે પણ આવી રીતે નાવડી તરાવી હતી તે યાદ આવ્યું. અભ્યાસના લીધે તેમને સમજાયું કે અગાઉ તેમણે ભૂલ કરી હતી. એ ભૂલ માટે પસ્તાવો કરતાં તે સમવસરણમાં આવ્યા.

ઈર્ષ્યોપશિક્ષી પડિષ્ક્રમતાં તેના અર્થમાં ઊંડા ઊતરી ગયા. સચિત્ત પાણી અને માટીની કરેલી વિરાધનાને યાદ કરી તે કૃત્યની વારંવાર નિંદા કરવા લાગ્યા. ખૂબ જ તીવ્રતાથી તેમણે આત્મનિંદા કરી. તે વખતે શુક્લધ્યાનના બળથી તેમના ધ્યાતીકર્મ બળી ગયાં અને તેમને કેવળજ્ઞાન લાંબું. દેવતાઓએ તેમનો મહોત્સવ કર્યો. ત્યારે શ્રી વીરપરમાત્માએ કહ્યું : “સ્થવિરો ! જુઓ, આ નવ વરસનો બાળક કેવળી થયો. ” સર્વ સ્થવિરોએ બાળ કેવળી લગવનું અતિમુક્તને વંદના કરી.

લગવણોએ પણ અતિમુક્ત મુનિની જેમ ઉત્કટ લાવથી ધરિયાવહી કરવી જોઈએ.

૧૫૬

પૌષધવ્રતના અતિયાર.

ઉત્સર્ગદાનસંસ્તારા, અન્નેદ્યાપ્રમાર્જ્ય ચ ।

અનાદરઃ સ્મૃત્યનુપસ્થાપનં ચેતિ પૌષધે ॥

ભાવાર્થ:—૧ ત્યજવું, ૨ લેવું, ૩ ખરાબર જોયા અને પ્રમાણર્યો વિના સંથારો કરવો, ૪ ક્રિયામાં આદર ન રાખવો અને ૫ ક્રિયાના સમયને યાદ ન રાખવો એ પૌષધવ્રતના પાંચ અતિયાર છે.

વિસ્તરાર્થઃ—ઉત્સર્ગ એટલે લઘુશંકા સમયે ભૂમિને તપાસે નહિ અને રજે-હરણથી ભૂમિને પ્રમાણે નહિ, ભૂમિ શુદ્ધિ માટે પ્રતિલેખના કરે નહિ તો પૌષ્ઠવ્રત કરનારને તેનો અતિચાર-દોષ લાગે છે.

આદાન એટલે લેવું, કોઈપણ ચીજ વસ્તુ લઈને મૂકવાના સમયે તે ચીજ વસ્તુ બરાબર જોઈને પ્રમાણવી જોઈએ. તેમ કરવામાં ન આવે તો બીજો અતિચાર લાગે છે.

પૌષ્ઠવ્રત લેનારાએ રાતે ડાલ, ઘાસ, કાંબળ કે વસ્ત્ર વગેરેથી સંથારો કરવો કરવો જોઈએ. તેમ કરવામાં જયણા રાખવામાં ન આવે કે સંથારાને પુનવામાં ન આવે તો ત્રીજો અતિચાર લાગે.

પૌષ્ઠવ્રત લેવામાં ઉત્સાહ રાખે નહિ, લીધા બાદ આળસ કે પ્રમાદ કરે, વ્રત સંબંધી ક્રિયા સમયસર કરવામાં ન આવે તો તેનાથી ચોથો અને પાંચમો અતિચાર લાગે છે.

બીજા ગ્રંથોમાં પાંચમો અતિચાર આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે. પૌષ્ઠવ્રતમાં અવિધિસર વર્તવું અર્થાત્ પૌષ્ઠવ્રત લઈને બરાબર પાલન ન કરવું, આહારપૌષ્ઠ કર્યો હોવા છતાંય ભૂખ અને તરસની વેદનાથી એવું વિચારવામાં આવે કે પૌષ્ઠ પારીને પાણીમાં હું અમુક વાનગી કરાવીને ખાઈશ. આવો કંઈપણ વિચાર કરવાથી પાંચમો અતિચાર લાગે છે.

અતિચારવાળા પૌષ્ઠવ્રત ઉપર શ્રેષ્ઠી નંદમણિકારની કથા છે. શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રના તેરમા અધ્યયન ઉપરથી તે કથા સંક્ષેપમાં અત્રે કહેવામાં આવે છે.

નંદમણિકારની કથા.

રાજગૃહી નગરીમાં શ્રી વીરપ્રભુ સમવસરણમાં બિરાજ્યા હતા. પ્રથમ દેવલોકનો નિવાસી દર્દુરાંક દેવ સૂર્યાભદેવની જેમ પ્રભુની ભક્તિ કરીને સ્વર્ગે ગયો.

તે સમયે શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું : “ ભગવન્ ! આ દેવતાએ કયા પુણ્યથી આવી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ? ”

પ્રભુ બોલ્યા : “ હે ગૌતમ ! રાજગૃહીમાં નંદમણિકાર નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેણે અમારી પાસે શ્રાવકધર્મ ગ્રહણ કર્યો. એક વખતે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં તેણે અઠ્ઠમ તપથી પૌષ્ઠ વ્રતનું આરાધન કર્યું. શ્રેષ્ઠીએ ચોવિહાર ઉપવાસ કર્યા હતા. તેમાં તેને તરસ લાગી. તે સમયે તેને વિચાર આવ્યો : “ જેઓ પોતાના નામથી વાવ કે કુવાઓ કરાવે છે, તેઓને ધન્ય છે. ”

પૌષ્ઠ પારીને એક દિવસ તે શ્રેણિક રાજની પાસે ગયો. તેની આજ્ઞા લઈ તેણે નગરની બહાર ચાર મુખવાળી નંદવાપિકા નામની એક વાવ બનાવી. તેની ચાર દિશાઓમાં તેણે ઉપવનો પણ કરાવ્યા. વાવ અને ઉપવનને જોઈ લોકો તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. આ પ્રશંસા સાંભળી નંદમણિકારશ્રેષ્ઠીને આનંદ થતો. સમય જતાં ભાવથી

તેને ભાવથી મિથ્યાત્વ રુપ રોગ અને દ્રવ્યથી સોળ રોગ થયા. રોગો દૂર કરવા માટે વૈદ્યોએ અનેક ઉપચારો કર્યા પણ એકેય ઉપચાર સફળ ન થયો. છેવટે રોગમાં જ તે શ્રેદીનું મૃત્યુ થયું.

મરીને નંદવાપિકા વાવમાં જ તે ગર્ભજ દેડકો થયો. વાવમાં ફીડા કરતાં તે દંડુરે ઘણાંનાં મુખેથી વાવનું વર્ણન સાંભળ્યું. એ સાંભળતાંજ તેને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું. આથી તે આત્મનિંદા કરવા લાગ્યો. “અરે! મને ધિષ્ઠાર છે! મેં સર્વ જ્ઞાતોની વિરાધના કરી. જેનું પરિણામ હું આજે ભોગવી રહ્યો છું. હવે તે જ્ઞાતો આ ભવમાં કરું” એમ વિચારી તેણે અભિગ્રહ કર્યો કે “આજથી નિરંતર છઠ્ઠું છઠ્ઠી તપસ્યાં કરી પારણું કરવું અને ઘણા લોકોના પસીના અને મેલથી દુષિત થયેલ નંદાપુષ્કરિણીનું જ પાણી વાપરવું.”

આવે અભિગ્રહ કરીને દંડુર શ્રી વીરપ્રભુનું આગમન સાંભળી તેમને વંદના કરવા માટે નીકળ્યો. ત્યાં રસ્તામાં શ્રેણિક રાજના અશ્વનો ડાળો પગ તેના પર પડતા તે કચડાઈ મર્યો. પરંતુ શુભધ્યાનથી એકાંતમાં જઈ નમુત્યુણું ઇત્યાદિ સ્તુતિ વડે ધર્મોચાર્યને નમી સર્વ પાપને આળોવી મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોમાં દંડુરાંક નામે દેવતા થયો. તે દેવ અહીં આવ્યો હતો. “હે ગૌતમ! તેણે પૂર્વભવમાં કરેલા શુભધ્યાનાદિથી આવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે તે ચાર પદ્યોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મહાવિદેહ-ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થઈને ભવનો ક્ષય કરીને મોક્ષે જશે.”

નંદમણિકારની આ કથા વાંચીને લબ્ધ જીવોએ પૌષધ લઈને પૌષધવ્રતના કેઈ અતિચાર ન લાગે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. તરસ લાગે કે ભૂખ લાગે તો પણ સમતાભાવ રાખવો જોઈએ, તે સમયે પાણી કે ખાવાનો કેઈ વિચાર ન કરવો જોઈએ. આત્મા તો અશરીરી છે. ભૂખ અને તરસ વગેરે તો દેહને હોય છે. આત્માને તો નથી ભૂખ લાગતી કે નથી તરસ લાગતી. એમ વિચારીને સમભાવમાં રહેવું જોઈએ. એમ કરવામાં ન આવે અને પારણાનો વિચાર કરવામાં આવે તો કરેલાં તપ વૃથા જાય છે. અને નંદમણિકાર શ્રેદીની જેમ દુર્ગતિ થાય છે.

૧૬૦

પૌષધવ્રત કરનારની સ્તુતિ

ધર્મપૌષધમારાધ્ય, સમ્યક્ સાગરચંદ્રમાઃ ।

સમાધિના વિપન્નોઽમૃત, ત્રિદિવે ત્રિદિવોત્તમઃ ॥

ભાવાર્થ : સાગરચંદ્ર પૌષધવતની સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના કરી સમાધિથી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં ઉત્તમ દેવતા થયા.

સાગરચંદ્રની કથા.

દ્વારાવતી નગરી. તેમાં બળદેવ રહે. બળદેવને નિપંથ નામનો પુત્ર હતો અને સાગરચંદ્ર નામે પ્રપૌત્ર.

આ નગરીનો રાજા હતો ધનસેન. તેને કમલામેલા નામે એક પુત્રી હતી. રાજાએ પોતાની આ પુત્રી ઉગ્રસેનના પુત્ર નલસેનને આપી હતી.

એક સમયની વાત છે. નારદજી ફરતા ફરતા નલસેનને ત્યાં જઈ ચડ્યાં. એ સમયે નલસેનને ત્યાં વિવાહપ્રસંગની ધમાલ ચાલતી હતી. નલસેન એ કામમાં એટલો બધો બ્યથ હતો કે નારદજીના આગમનની તેને ખબર પડી નહિ. પોતાનું કોઈએ સન્માન ન કર્યું તેથી નારદજીને અપમાન જેવું લાગ્યું. અંતરમાં ગુસ્સો ભરીને ત્યાંથી તે પાછા ફરી ગયા અને સીધા પહોંચ્યા સાગરચંદ્રની પાસે.

સાગરચંદ્ર નારદને જોઈને જીલો થઈ ગયો. સામે જઈને તેમનું સ્વાગત કર્યું. પ્રેમ અને આદરથી તેમને સિંહાસન પર બેસાડ્યા. બળર અંતર પૂછ્યાં. નારદજી સાગરચંદ્રના વિનય અને આતિથ્યથી ઝૂમી ઉઠ્યા. વાતમાં ને વાતમાં તેમણે કહ્યું : સાગર ! તું યુવાન છે. અપરિણીત છે. તારા યોગ્ય મેં એક કન્યા જોઈ છે. અહાહા ! શું એનું રૂપ છે. શું એનું દેહ સૌન્દર્ય છે. બોલે છે તો જાણે એમ લાગે કે અરણ્ય વહી રહ્યું છે. એવું રૂપ મેં તો ત્રણેય ભુવનમાં જોયું નથી.”

“એ કન્યા છે કોણ ? તેનું નામ શું ? તેના માતા-પિતા કોણ છે ?” સાગરચંદ્રે એકી સાથે બેચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા.

નારદજી : “એ કન્યાનું નામ છે કમલામેલા. ધનસેનની તે પુત્રી છે. રાજકન્યા છે.”

“તેનાં લગ્ન થઈ ગયાં છે ?” સાગરચંદ્રે વધુ વિગત પૂછી.

“લગ્ન તો નથી થઈ ગયા. હા, તેનું વેવીશાળ થઈ ગયું છે.” નારદે ખુલાસો કર્યો.

સાગરચંદ્ર એ સાંભળી વિચારમાં પડી ગયો. અને નારદજી પણ તેને એ જ વિચારમાં મૂકીને ચાલી નીકળ્યા. ત્યાંથી તે કમલામેલા પાસે આવ્યા.

કમલામેલાએ તેમનું સ્વાગત કરી પૂછ્યું : “કાંઈ નવીન જાણવા જેવું હોય તો કહો.”

નારદજીએ તુરત જ કહ્યું : “હું નલસેનને પણ મળીને આવ્યો અને સાગરચંદ્રને પણ મળીને આવ્યો.”

કમલા વચમાં જ બોલી ઊઠી : “નલસેન તમને કેવાં લાગ્યા ?”

“વત્સે ! માહું ન લગાડીશ. જે જોયું છે તે સત્ય કહું છું. નલસેનમાં મેં કુરૂપ

જોયું અને સાગરચંદ્રમાં સુરૂપ” એમ કહીને નારદજીએ સાગરચંદ્રના ભારેભાર વખાણ કર્યાં.

કમલા સાગરચંદ્રના વર્ણનને એકચિત્તે સાંભળી રહી, નારદજી ચાલ્યા ગયા, પરંતુ તેના મનમાં સાગરચંદ્ર જ રમી રહ્યો.

આ બાળુ સાગરચંદ્ર કમલાનું સતત ધ્યાન ધરી રહ્યો હતો અને પેલી બાળુ કમલા સાગરચંદ્રના જ હરપળે વિચાર કરતી હતી.

સાગરચંદ્ર કમલાના વિચારમાં ડૂબેલો હતો ત્યાં પાછળથી હળવેથી આવીને સાંબકુમારે સાગરચંદ્રની આંખો બંધ કરી લીધી. સાગરચંદ્રે પૂછ્યું : “કોણ કમલા-મેલા કે ?”

“અરે ! હું તો કમલામેલક છું.” કોઈ પુરુષનો અવાજ સાંભળી સાગરચંદ્ર ઝબકીને સાવધ થઈ ગયો અને બોલ્યો : અરે ! સાંબકુમાર તું ?”

“હા, હું સાંબકુમાર અને કમલામેલક પણ.” સાંબકુમારે જવાબ આપ્યો.

“સાચી વાત છે દોસ્ત ! કમળનયની કમલાને તું જ એક માત્ર મેળવી આપી શકે તેમ છે, તારા સિવાય બીજા કોઈનું એ ગળું નથી.” સાગરચંદ્રે નિખાલસતાથી પોતાના મનની બધી વાત કહી.

સાંબકુમારે કમલામેલાને મેળવી આપવાનું સાગરચંદ્રને વચન આપ્યું. આ વચન પૂરું કરવા પ્રદુમ્ન સાથે બનાવટ કરીને તેની પાસેથી પ્રસન્નિત વિદ્યા માગી લીધી.

આ બાળુ કમલામેલાના લગ્ન ગોઠવ્યા. લગ્નનો દિવસ પણ આવી પહોંચ્યો. એજ દિવસે સાંબે પ્રસન્નિત વિદ્યાના બળથી ઘણાં યાદવો સહિત કમલામેલાને ઉપાડી તે એક ઉદ્યાનમાં લઈ ગયો. ત્યાં તેણે સાગરચંદ્ર સાથે કમલાનું લગ્ન કરાવ્યું.

કમલાના અપહરણથી તેના પિતા અને શ્વસુર સહિત અનેક માણસો તેની શોધમાં નીકળ્યા. તેમને બખર પડી કે કોઈ વિદ્યાધર તેનું અપહરણ કરી ગયો છે અને તેને એક ઉદ્યાનમાં રાખી છે. આથી આ બધાએ કૃષ્ણ પાસે જઈને ફરિયાદ કરી.

કૃષ્ણે તુરત જ તેમને મદદ કરી અને સેના લઈ ઉદ્યાનમાં ગયા. યુદ્ધ થયું. સાંબે વૈકિયલબંધથી અનેક રૂપ કરી કૃષ્ણ સામે બાથ લીડી. છેવટે સાંબ મૂળરૂપે છતો થયો અને કૃષ્ણના શરણે થયો, કૃષ્ણને બધી માંડીને વાત કરી. કૃષ્ણે એ સાંભળીને કમલાને સાગરચંદ્રને આપી.

આ ઘટનાથી નલસેન ધુઆધુઆ થઈ ગયો. પણ કશું બોલ્યો નહિ. સાગરચંદ્ર પર આ પ્રસંગનું વૈર લેવા તે તકની રાહ જોવા લાગ્યો.

ઘણાં સમય બાદ ભગવાન શ્રી નેમિનાથ પાસે સાગરચંદ્રે શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો. એક દિવસ પૌષધ લઈ સાગરચંદ્ર સ્મશાનમાં કાચોત્સર્ગ કરવા લાગ્યો. શુભ ધ્યાનમાં તે દેહને પણ વિસરી ગયો અને આત્મામાં લીન થઈ ગયો.

દેવયોગે નભસેન ત્યાં આવી ચડયા. સાગરચંદ્રને તેણે જોયો. વૈર સળવળી ઊઠ્યું. તેને થયું કે આ એક ઉત્તમ તક છે. સ્મશાનમાં કોઈ છે નહિ. માટે વિલંબ વિના જ બધું કામ પતાવી દઉં.

અને નભસેને સળગતાં દેવતાથી ભરેલી એક ઠીબ સાગરચંદ્રના માથા ઉપર મૂકી દીધી.

આગે તેનું કામ કર્યું. સાગરચંદ્રનું માથું થોડી જ વારમાં તપવા લાગ્યું. સમય જતાં જતાં તો તેનું આખું શરીર ધીમે ધીમે બળવા લાગ્યું. પરંતુ સાગરચંદ્રે હુંકારો પણ ન કર્યો. આ તો મારો દેહ બળે છે, હું ક્યાં બળું છું. આત્મા કદી બળતો નથી, મરતો નથી. એવું શુભધ્યાન સતત એકચિત્તે ધરતો રહ્યો.

આગમાં સાગરચંદ્રની કાયા આખી થઈ ગઈ અને મરીને આઠમા દેવલોકમાં દેવતા થયો.

ઉપસર્ગો થવા છતાં પણ જે આરાધકો પોતાના લીધેલા વ્રતની આરાધનાથી ચલિત થતા નથી અને સમતાભાવે ઉપસર્ગોને સહન કરે છે તેવા પુણ્યસ્ત્રોત જીવોને નમસ્કાર હો.

૧૬૧

પૌષધવ્રતનું ફળ

વિધેયઃ સર્વપાપાનાં, મથનાયૈવ પૌષધઃ ।

સદ્યઃ ફલત્યસૌ શુદ્ધ્યા, મહાશતકશ્રેષ્ઠિવત્ ॥

ભાવાર્થ : સર્વપાપનો નાશ કરવા માટે પૌષધવ્રતનું આરાધન અવશ્ય કરવું જોઈએ. વિશુદ્ધ ભાવ અને વિધિથી પૌષધ કરવાથી મહાશતક શ્રેષ્ઠિની જેમ તુરંત જ ફળ મળે છે.

વિશેષાર્થ : પૌષધનો હેતુ સર્વ પાપાશ્રવણો નિરોધ કરવાનો છે. આ વ્રતનું બરાબર આરાધન કરવાથી અગિયાર વ્રત સારી રીતે પાળેલા ગણાય છે. આ પૌષધ યોગશુદ્ધિ, ક્રિયાશુદ્ધિ અને ધ્યાનશુદ્ધિથી કરવાથી તેનું ફળ તાત્કાલિક મળે છે.

ધ્યાનશુદ્ધિના લક્ષણ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યાં છે : વિક્ષાનોએ દેહમાં ધ્યાન ધરવાના સ્થાનો બતાવ્યાં છે. તેમાં જે આંખ, જે કાન, નાસિકાનો અગ્રભાગ, મુખ,

પેટમાં પડેલું માનવમાંસ ચૂને રંગેરંગ ચૂને રોમેરોમમાં પ્રસરેલા દાડચે તેની

ધારી અસર કરી. વાસનાનો ભોરીંગ તેના સમસ્ત દેહને પીંખી રહ્યો. વિષયસેવન માટે તે તરફડી રહી. અંગેઅંગ કોઈ પુરુષ દેહ માટે તડપી ઉઠ્યું.

આવી હાલતમાં તે મહાશતકને શોધવા નીકળી મહાશતક ત્યારે પૌષ્ઠશાળામાં પૌષ્ઠ લઈને ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. રેવતી તેને જોઈ વધુ વકરી. અશ્લીલ શબ્દો અને ગીતો બોલતી ગઈ અને એક પછી એક પોતાના કપડાં ઉતારતી ગઈ. મહાશતકને બાઝી પડી. આંખ, હોઠ, સ્તન, હાથ વગેરે તમામ અંગોના સ્પર્શથી મહાશતકને પોતાની સાથે લોગ લોગવવા ઉશ્કેરવા લાગી. “સ્વામી ! આમ શું ઠંડા થઈ જાણ છે. આ પૌષ્ઠ છોડી દો. આ મારા નગ્ન અંગોની આગને શાંત કરો. ધર્મનું કૃળ પણ લોગનો સંયોગ જ કહ્યું છે. તમારી સામે અત્યારે એ કૃળ જાણી છે, ભોગવી લો.”

પરંતુ મહાશતક પર આ અનુકૂળ ઉપસર્ગની કોઈ જ અસર ન થઈ. તેના ચિત્તના કોઈપણ ખૂણે વિષયનો સહેજ પણ સળવળાટ ન થયો. તેણે મધ્યમ સ્વરે કહ્યું. “રેવતી ! શા માટે ધર્મના કૃળને અધર્મ સાથે જોડે છે. જા, તું અહીંથી દૂર થા. તું ભાન ભૂલી છે, પણ હું હજી ભાનમાં છું અને રેવતી ! યાદ રાખ કે આજથી સાતમા દિવસે તારું મૃત્યુ થવાનું છે અને મરીને તું પહેલી નારકીમાં ચોરાશી હજાર વરસનું આયુષ્ય પામીશ.”

મહાશતકની આર્ષવાણી સાંભળી રેવતીની વિહ્વળતા અને કામુકતા ઓસરી ગઈ અને તુરત જ કપડાં સંકેલી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. સાત દિવસ બાદ તેનું મૃત્યુ થયું અને પહેલી નારકીમાં ઉત્પન્ન થઈ.

મહાશતકે વીશ વરસ સુધી શ્રાવકધર્મનું પાલન કર્યું. પછી સંલેખના કરી મૃત્યુ પામીને સૌધર્મ દેવલોકે દેવતા થયો.

લબ્ધજીવો ! આ કથામાંથી સાર એ લેવાનો છે કે પૌષ્ઠમાં અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ આવે તો પણ ત્રત છોડવું નહિ અને એકચિત્તે શુભધ્યાનમાં જ રમમાણ રહેવું.

મહાશતક અનુકૂળ ઉપસર્ગથી વિચલિત ન થયો અને પૌષ્ઠમાં શુભધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યો તેથી તેને તે જ લવમાં અવધિજ્ઞાન થયું અને બીજા જન્મમાં પ્રથમ દેવલોકને પ્રાપ્ત કરી અનુક્રમે દેવજ્ઞાન પામી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પામશે.

ચોથા શિક્ષાત્રત અતિથિ સંવિભાગનું સ્વરૂપ

સદા ચાન્નાદિસંપ્રાપ્તે, સાધુનાં દાનપૂર્વકમ્ ।

શુજ્યતે યત્તદતિથિ-સંવિભાગાભિર્ધં વ્રતમ્ ॥

ભાવાર્થ : અન્નાદિકની સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં જે ગૃહસ્થ હોય તેણે સાધુઓને દાન દીધા બાદ તેનો ઉપલોગ કરે તે અતિથિ સંવિભાગ નામનું ચોથું શિક્ષાત્રત છે.

વિશેષાર્થ : અતિથિ કેને કહેવો ? આ અંગે કહ્યું છે કે “જે મહાત્માએ તિથિ, પર્વ, ઉત્સવ વગેરે સર્વનો ત્યાગ કરેલો હોય તે અતિથિ કહેવાય છે. બાકીના અભ્યાગત કહેવાય છે.”

‘સમ’ એટલે આધાકર્માદિ જે તાલીશ દોષથી રહિત, ‘વિ’ એટલે વિશિષ્ટ, ‘ભાગ’ એટલે ફરીથી સંધવું ન પડે વગેરે દોષથી દૂર રહીને અન્નનો અંશ. આમ આધાકર્માદિ જે તાલીશ દોષ વિનાનો પોતાના ભોજનમાંથી જે ભાગ અતિથિને આપવામાં આવે તે અતિથિ સંવિભાગ કહેવાય છે. શ્રી આવશ્યકનિયુક્તિની વૃત્તિમાં અતિથિ સંવિભાગ વ્રતની વિધિ બતાવવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે : “સમાચારી શ્રાવકે તો નિયમ પાળી પારી સાધુને અન્નદાન આપીને પછી પરચક્રખાણું પારવું. બીજાઓ માટે એવો નિયમ નથી. તેથી તે દાન આપીને પરચક્રખાણું પોરે અથવા પરચક્રખાણું પારીને દાન આપે.”

ભોજનનો સમય થાય ત્યારે શ્રાવકે ઉપાશ્રયે જઈને સાધુ ભગવંતને ભક્તિપૂર્વક ગોચરી માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તેમને આદરપૂર્વક પોતાના ઘરે લઈ આવવા જોઈએ અને સ્પર્ધા, મહત્તા, મત્સર, સ્નેહ, લજ્જા, ભય દાક્ષિણ્ય, પ્રત્યુપકારની ઈચ્છા, માયા, વિદાંબ, અનાદર વગેરે દોષોથી વર્જિત એવું દાન વિનયપૂર્વક આપવું જોઈએ. આ દાન આપતી સમયે પોતાના આત્માને તારવાના જ વિચાર કરવા જોઈએ. આ દાન પોતાના હાથે પણ આપી શકાય અને બાબુમાં ઊભા રહી પોતાના આપ્તજન કે સ્વજન દ્વારા પણ આપી શકાય. હવે જો કોઈ સાધુ સ્વેચ્છાએ પોતાના આંગણે પધાર્યા હોય તો તેમનું વિનયપૂર્વક સ્વાગત કરવું જોઈએ. તેમને આવતાં જોઈ સામા તેડવા જવું જોઈએ. અને પછી દોષ રહિત દાન દેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે દાન આપ્યા બાદ સાધુને વંદના કરી તેમને અમુક અંતર સુધી વળાવવા જવું જોઈએ.

સાધુનો અભાવ હોય મતલબ કે પોતાની ગામમાં તે સમયે કોઈ સાધુની ઉપસ્થિતિ ન હોય તો અકસ્માતે, શુભયોગે કોઈ સાધુનું આગમન થાય તો અંગિકા શ્રાવિકાની જેમ આનંદ અને ઉલ્લાસથી દાન આપવું.

અંગિકા શ્રાવિકાની કથા.

ગિરનાર પર્વતની નજદીકનું એક શહેર. તેમાં દેવલદ્વ નામે એક બ્રાહ્મણ રહે. આ બ્રાહ્મણને દેવીલા નામે પત્ની હતી. તેમને સોમલદ્વ નામે એક પુત્ર હતો. પુત્ર બ્રાહ્મણ હતો. અને પુત્રવધૂ શ્રાવિકા હતી. તેનું નામ અંગિકા. તેને સિદ્ધ અને બુદ્ધ નામે બે પુત્રો હતા.

અંગિકાના સ્વભાવમાં દાનનો ગુણ વણાયેલો હતો. એ શ્રાદ્ધનો દિવસ હતો. અંગિકાએ તે દિવસે અણુધાર્યાં જ એક સાધુને દૂરથી આવતાં જોયા. એ સાધુ માસ-ક્ષમણના તપસ્વી હતા. દેહમાં તેમને જરાપણ આસક્તિ ન હતી. દેહ કૃશ હતો અને વસ્ત્રો મલિન હતા.

સાધુને ઘણાં સમયે જોઈ અંગિકા શ્રાવિકાનો આત્મા હરખાઈ ઉઠ્યો. તે સાધુની સામે ગઈ અને વિનયપૂર્વક તેમને પોતાને ત્યાં તેડી લાવી અને આત્માના ઉદ્ધાસ વડે તેમને ગોચરી બહારાવી.

આ જોઈ તેની પાંડોશણ મોટેથી બોલી : “અરેરે! આ કુલટાએ તો શ્રાદ્ધના દિવસને અમંગળ કરી નાંખ્યો. શ્રાદ્ધના દિવસે પહેલું દાન ગંદા સાધુને કરી તેણે અન્ન અને ઘર બંનેને અપવિત્ર કરી નાંખ્યાં. હાય! હવે આપણી કુળદેવી ન જાણે શું થ કરશે?”

આ સાંભળી અંગિકાની સાસુએ તેને પૂછ્યું કે “અરે! તું આમ શું રાંડો-પાંડે છે? પાંડોશણે મીઠું મરચું ભભરાવીને બધી વાત કરી. સાસુ તેથી ગુસ્સે થઈ. અને રસોડામાં જઈ મોટે મોટેથી બોલી : “ઓ પાપિણી! તે આ શું સત્યાનાંશ વાળ્યું? શ્રાદ્ધના દિવસે પ્રથમ દાન કુળદેવીને કરવાને બદલે તે ગંદા સાધુને પ્રથમ દાન કર્યું? એમ કરતાં તારા હાથ તૂટી કેમ ન ગયા? નીકળ, હમણાં ને હમણાં મારા ઘરમાંથી બહાર નીકળ.”

એ જ સમયે સોમલદ્વ પણ આવી પહોંચ્યો તે પણ અંગિકા ઉપર ગુસ્સે થઈને તેને ગમે તેમ બોલવા માંડ્યો અને તેણે પણ અંગિકાને ઘરની બહાર નીકળી જવા કહ્યું.

પતિની ઈચ્છાને માન આપીને અંગિકા પોતાતા બે પુત્રો લઈને પાછળના બારણેથી ઘર છોડી ગઈ. ચાલતી ચાલતી તે નગરની બહાર નીકળી ગઈ. રસ્તામાં પુત્રોને તરસ લાગી. બંને જણે વારંવાર પાણી માંગ્યું. પણ ક્યાંય પાણી ન હતું. થોડેક દૂર આગળ જતાં એક સરોવર દેખાયું. અંગિકા પુત્રોને લઈને ત્યાં ગઈ. પરંતુ સરોવરમાં પાણી ન હતું.

અંગિકા સરોવરના કાંઠે ઉભા રહી સરોવરમાં ક્યાંય પાણી હોય તો તે જોવા લાગી. ત્યાંજ ચમત્કાર થયો. સરોવરની ધરતી ફાટીને પાણી ઉપર આવ્યું. એજ સમયે સૂકાઈ ગયેલ આંખો પણ પલ્લવિત થયો અને ડાળીઓ ઉપર ફેરીઓ જૂલવા લાગી.

અંગિકાએ પુત્રોને પાણી પાચું અને ફેરીઓ ખવડાવી.

આ બાબુ અંબિકા ચાલી જતાં તેની સાસુ રસોડામાં ગઈ. રસોડું જોઈ તેની આંખો આશ્ચર્યથી પહોળી થઈ ગઈ. જ્યેં તે સાધુને દાન આપવા માટે લીધેલાં પાત્રો સુવર્ણનાં થઈ ગયા હતા. ભાતના દાણા મોતીના દાણા બની ગયા હતા. અને ભોજન પર શીખા ચડેલી હતી. આ ચમત્કારની સાસુએ સોમલટ્ટને વાત કરી અને કહ્યું. “વત્સ! અંબિકા વહૂ ખરેખર પતિવ્રતા છે. આ તે ચમત્કાર જોયો? સાચે જ ખેટા! અંબિકા શીલવતી છે. જા. દોડ અને તેને શોધીને પાછી લઈ આવ.”

સોમલટ્ટ શોધતો શોધતો નગર બહાર ગયો. એક કૂવા પાસે અંબિકા ખેડી હતી ત્યાં તેણે જોઈ. તેને લેવા તે ઉમટભર દોડ્યા. સોમલટ્ટને દોડતો આવતો જોઈને અંબિકાને ભય લાગ્યો. ભયથી તે કૂવામાં કૂદી પડી. કૂદતાં તેણે શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. કૂવામાં પડતાં જ તે મૃત્યુ પામી. ત્યાંથી તે કોહંડ વિમાનમાં સમૃદ્ધિવાળી અંબિકા નામે દેવી થઈ.

અંબિકાના મૃત્યુ અંગે બીજો એવો મત છે કે ‘ગિરનારના શિખર ઉપરથી પડતું મૂંઝીને મૃત્યુ પામીને તે સૌધર્મ દેવલોકની નીચે ચાર ચોજન કોહંડ નામે વિમાન છે તેમાં અંબિકા નામે મહર્દિક દેવી થઈ તે દેવીને ચાર ભુજ છે. દક્ષિણ બે હાથમાં આંખાની લુમ ધારણ કરેલી છે અને ડાબા હાથમાં બે પુત્ર અને અંકુશ રાખેલા છે.

અંબિકાને કૂવામાં કૂદી પડેલી જોઈ સોમલટ્ટે પણ કૂવામાં પડતું મૂક્યું અને કહ્યું કે “જેનું શરણ મારી પત્નીએ લીધું તે શરણ મારું પણ હશે.” તે મરીને તે જ વિમાનમાં અંબિકાનું વાહન સિંહ થયો.

આત્માના ઉલ્લાસથી અને કોઈપણ પ્રકારની કામના વિના સાધુને દાન આપવાથી અંબિકા શ્રાવિકાની જેમ સફળિ થાય છે. અને તેનાં અન્ય બહુમૂલ્ય લાભો પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૬૩

૧૨ મું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત (ચાલુ)

અતિથિભ્યોજ્ઞનાવાસવાસઃપાત્રાદિવસ્તુનઃ ।

તત્પ્રદાનં તદતિથિસંવિભાગવ્રતં ભવેત્ ॥

ભાવાર્થ : અતિથિને અન્ન, નિવાસ, વસ્ત્ર, અને પાત્ર વગેરે વસ્તુઓનું દાન કરવું તે અતિથિ સંવિભાગ નામે વ્રત કહેવાય છે.

વિસ્તરાર્થ : જે સાંસારીને કોઈ તિથિ નથી, પર્વ નથી, ઉત્સવ નથી તે અતિથિ છે. અતિથિની ખીણ વ્યાખ્યા એ, પણ કરવામાં આવે છે કે જેને હીરા, માણેક, મુવણ જેવા ધન અને ધાન્યનો લોભ નથી તે અતિથિ કહેવાય. આવા અતિથિ ખાસ કરીને ચારિત્રધારી મુનિ કહેવાય છે. અતિથિને ચારિત્રધારી મુનિ સમજવા ઉપર ભાર મૂકાયો છે. આવા મુનિને અન્ન, વસ્ત્ર, નિવાસ અને પાત્રનું દાન કરવું તે અતિથિસંવિભાગ તત કહેવાય છે.

શ્રાદ્ધસમાચારીમાં લખ્યું છે કે “ જ્યાં સાધુઓનું આગમન હોય, જ્યાં જિન-મંદિર હોય અને જ્યાં ડાહ્યા સાધર્મી બંધુઓ રહેતા હોય ત્યાં શ્રાવકે નિવાસ કરવો જોઈએ. ”

શ્રાવકે સવારના ઉઠીને પ્રથમ જિનેશ્વર ભગવંતના દર્શન કરવા જોઈએ. તે બાદ ગુરુ વંદના કરવી જોઈએ. આમ દેવ-ગુરુનાં દર્શન-પૂજા કર્યા બાદ જ તેણે ચા-દૂધ પાણી વગેરે લેવા જોઈએ. ભોજનનો સમય થાય ત્યારે શ્રાવકે ઉપાશ્રયે જવું જોઈએ. ત્યાં ખિરાજમાન સાધુ ભગવંતને વંદના કરી તેમને ગોચરી માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને તેમને આદરપૂર્વક પોતાના ઘરે લાવીને ઉલ્લાસથી અન્નદાન દેવું જોઈએ.

શાસ્ત્રકારોએ દાનનાં આલૂપણો અને દૂષણો બંને બતાવ્યા છે. દાન દેતાં હર્ષના અશ્રુ આવે, રોમાંચ બડા થાય, દાતા બહુમાનથી આવે, પ્રેમથી બોલે અને પાત્રની અનુમોદના કરે તે દાનનાં પાંચ આલૂપણો છે. પોતાના આત્માને તારવાની બુદ્ધિ અને ભાવનાથી દાન દઈ જમવામાં આવે તો તે ભોજન દેવભોજન બને છે.

કેટલાક દાન આપે છે પણ દાન કરતાં વિલંબ કરે છે, કંટાળું મોં કરે છે, બડા બડીને કે ન ગમે એવા વેણ બોલીને દાન કરે છે તો કોંક પરતાવો કરે છે કે અત્યારે આ સાધુ અહીં ક્યાંથી ટપકી પડયા? આવા દૂષિત ભાવથી કરેલું દાન ઉર્ગી નીકળતું નથી. તેવી રીતે કરેલું દાન દૂષિત દાન કહેવાય છે.

દાનમાં પણ જે સુપાત્રને દાન કરે છે તે દાનથી મોટું ફળ મળે છે. સુપાત્રદાન અંગે કહ્યું છે કે—

દાનં ધર્મપુરોવિષ્ણુઃ તત્ત્વ પાત્રે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

મૌક્તિકં જાયતે સ્વાતિ—વારિ શુક્તિગતં યથા ॥

“ ધર્મમાં દાનધર્મ મહાતેજસ્વી છે. આ દાન જો સુપાત્રને આપ્યું હોય તો સ્વાતિ નક્ષત્રનું છીપમાં પડેલું પાણીનું ઝિંદુ મોતી થાય છે, તેમ તે પણ સફળ થાય છે. ”

સુપાત્રનો વિશેષ મહિમા બતાવતાં કહ્યું છે કે “ કોઈને વિત્ત હો (વિત્ત એટલે ધન,) કોઈને ચિત્ત (બુદ્ધિ) હોય અને કોઈને ધન અને બુદ્ધિ બંને હોય, પરંતુ વિત્ત ચિત્ત અને પાત્ર એ ત્રણેય તો પુણ્ય વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

દૃષ્ટાંત : એક રાજા એક દિવસ એક જંગલમાં જઈ ચડ્યો. ત્યાં તેની નજર એક ઝાડ પર લમ્બેલા મધપૂડા ઉપર પડી. મધપૂડામાંથી મધ ટપકી રહ્યું હતું અને માખીઓ ખણખણી રહી હતી.

એ જોઈ રાજાએ પોતાના પંડિતોને પૂછ્યું : “આ મધપૂડો રહે છે કેમ ?”

એક પંડિતે રાજાને પ્રતિબોધ પમાડવાના હેતુથી કહ્યું : “રાજા! જ્યારે પાત્ર મળે છે ત્યારે વિત્ત હોતું નથી અને વિત્ત હોય છે ત્યારે સુપાત્ર મળતું નથી. મને એમ લાગે છે કે મધપૂડો આવી જ કેઈ ચિંતામાં આંસુ સારી રહ્યો છે.”

રાજા પંડિતની ટકોર સમજી ગયો અને તે દિવસથી તે સુપાત્રદાન દેવા લાગ્યો.

આ સુપાત્રદાન અંગે રાજા કર્ણના જીવનનો એક પ્રસંગ જાણવા જેવો છે. રાજા કર્ણ દાનેશ્વરી હતો. રોજ સવારે તે સો ભાર સુવર્ણનું દાન કરીને પછી જ સિંહાસન પરથી નીચે ઉતરતો. એક દિવસ કર્ણને સુપાત્ર-દાન કરવાની ઇચ્છા થઈ. તે દિવસે સવારે સૌ પ્રથમ બે વ્યક્તિ આવી. તેમાંથી એક ચારણ હતો અને બીજો શ્રાવક હતો.

કર્ણે વિચાર્યું. આજે મારે સુપાત્રને દાન આપવું છે. કારણ કે તેવા દાનથી સફળતા મળે છે કહ્યું છે કે—

अन्नदातुरधस्तीर्यकरोपि कुरुते कर्म ।

तच्च दानं भवेत् पात्रदत्तं बहुफलं यतः ॥

“અન્ન આપનારના હાથ નીચે તીર્થ”કર પણ હાથ ધરે છે. તેવું દાન જો પાત્રને આપ્યું હોય તો તે મહાફળને આપે છે.” આવા વિચારથી કર્ણે પરીક્ષા કરવા બેમાંથી કોઈને દાન આપ્યું નહિ. આ જોઈ ચારણ બોલી બેઠ્યો.

पत्तं परित्स्वह किं करह, दिदओ मग्गंताह ।

वरसंतह किं अंबुदह, जोई समविसमाह ॥

“હે રાજા કર્ણ ! પાત્રની પરીક્ષા કાં કરો ? જે માગવા આવે તેને આપો. વરસાદ વરસે છે તે શું સારું કે ખરાબ સ્થાન જોઈને વરસે છે ?”

રાજા કર્ણે તેના જવાબમાં કહ્યું.

वरसो वरसो अंबुदह, वरसीडां फल जोय ।

धंतुरे विष ईक्षु रस, एवमो अंतर होय ॥

“વરસાદ ભલે ગમે ત્યાં વરસે પરંતુ તેનાં ફળ તમે જુઓ. ધંતુરાને વિષે વિષ થાય છે અને શેરડીમાં અમૃત જેવો મીઠો રસ થાય છે. આમ કુપાત્ર અને સુપાત્ર વચ્ચે અંતર રહેતું છે.”

અથા પ્રકારનાં દાનમાં એટલે કે વસ્ત્રદાન, પાત્રદાન વગેરે દાનમાં અન્નનું દાન

ઘણું મોટું કહ્યું છે. કારણ કે “દરેક પ્રાણીના પ્રાણ અન્ન વડે જ રહેલા છે તેથી અન્નદાન કરનાર પૃથ્વીમાં શ્રેષ્ઠ છે. પિદ્ધાનો તેને પ્રાણદાતા કહે છે.

પાત્રમાં સર્વથી ઉત્તમ પાત્ર મુનિ છે. મધ્યમ પાત્ર ઉત્તમ શ્રાવક છે અને જઘન્ય પાત્ર અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

લઘ્યજીવોએ રોજ સુપાત્રને દાન દઈને પછી જ ભોજન લેવું જોઈએ. શ્રેયાંસ-કુમાર, નયસાર અને ચંદનખાળાએ આવું સુપાત્રદાન કર્યું હતું. આત્માના ઉદ્ધવાસથી નિષ્કામભાવે તેમણે સુપાત્રદાન કર્યું હોવાથી તેમને તેનું ફળ તુરત જ મળ્યું હતું. તેમાંથી પ્રેરણા લઈને લઘ્યજીવોએ આત્માના ઉદ્ધારની ભાવનાથી સુપાત્રદાન દેવું જોઈએ.

૧૬૪

મુનિદાનનો પ્રભાવ

पश्य संगमको नाम, संपदं वत्सपालकः ।

चमत्कारकरीं प्राप, मुनिदानप्रभावतः ॥

“જુઓ, મુનિદાનના પ્રભાવથી સંગમક નામે વત્સપાલ ચમત્કાર પમાડે તેવી સંપત્તિ પામ્યો હતો.”

સંગમકની કથા.

ઘન્યા ખૂબજ ગરીબ સ્ત્રી હતી. રાજગૃહી નગરીથી થોડે દૂર આવેલા શાલિ નામના ગામમાં પોતાના એકના એક પુત્ર સાથે તે પોતાના દિવસો મહાકષ્ટથી પસાર કરતી હતી. સંગમ ગાંધી ચારવાનું કામ કરતો. માતા અને પુત્ર બંને મહેનત કરતાં તોપણ મહામુશ્કેલીએ તે બે ટંકનું સારું ખાવાને પામતા.

એક દિવસ કોઈ ઉત્સવ આવ્યો. આ દિવસે ઘણાંને ત્યાં ખીરના ભોજન થયાં. સંગમને પણ ખીર ખાવાનું મન થઈ ગયું. માતા પાસે તેણે ખીર માંગી. માતાએ ભારે હૈયે કહ્યું ‘મારા બહાલા! આપણા ઘરમાં ખીર ક્યાંથી હોય??

પણ બાળને શું ખખર પડે કે ખીર શેની અને? તેનો કેટલો ખર્ચ લાગે? સંગમે ખીર માટે જીદ કરી. માતાનો જીવ વલોવાઈ ગયો. ખીર માટે રહતા બાળકને જોઈ તે પણ પોતાના ભાગ્યને રહવા લાગી.

માતા-પુત્ર બંનેને ઉત્સવને દિવસે રડતાં જોઈ કોઈ પાડોશણે તેનું કારણ પૂછ્યું. ધન્યાએ ખૂબજ આગ્રહ બાદ સાચી વાત કહી. પાડોશણે દયા આવી. તે તુરત જ પોતાના ઘરે ગઈ અને ખીર બનાવવાની તમામ સામગ્રી લઈને ધન્યાને તે પ્રેમથી આપી ગઈ. પાડોશણેનો પ્રેમ જોઈ ધન્યાની આંખમાં આભારનાં આંસુ દડી પડ્યાં. થોડી વારમાં તેણે ખીર બનાવી દીધી. સંગમ માટે એ ખીર થાળીમાં કાઢી આપી. “સંગમ! આ ખીર જમી લેજે. હું ત્યાં સુધીમાં બહાર જઈને આવું છું.” એમ કહીને ધન્યા બહાર ગઈ.

પોતાની મનલાવટી ચીજ જોઈ સંગમના આનંદનો પાર ન રહ્યો. હાથ ધોઈ તે ખીર ખાવા જતો હતો ત્યાં જ તેને વિચાર આવ્યો : “આ સમયે જો કોઈ સાધુ આવી જાય તો તેમને દાન કરીને પછી હું જમું તો સારું.” અને તેનો હાથ થંભી ગયો. ઉભો થઈને તે ઘરની બહાર આવ્યો અને કોઈ સાધુ આવતા હોય તો તે જોવા લાગ્યો. દૈવયોગે એક માસખમણના તપસ્વી સાધુને તેણે જોયા. તુરત જ તેમને પોતાને ત્યાં તેડી આવ્યો. સાધુને જોઈને, તેમાંય ભોજનના સમયે પોતાને ત્યાં પધારેલા સાધુને જોઈને સંગમનો આનંદ અને ઉલ્લાસ ચાર ગણો વધી ગયો. હરખાતા હોયે તેણે બધી જ ખીર સાધુના પાત્રમાં ઠલવી દીધી.

ધન્યા પાછી ફરી ત્યારે સંગમ થાળી ચાટતો હતો. એ જોઈ તેણે તેને ખીજ ખીર પીરસી. સંગમ ભૂખ્યો હતો આથી તે બધી જ ખાઈ ગયો. વંધુ પડતી ખીર ખાવાથી રાતના તેની તબિયત બગડી અને થોડી જ વારમાં તો તે મૃત્યુ પામ્યો. પરંતુ મૃત્યુ પામતી વખતે તેના હોયે વેદનાને બદલે મુનિદાનનો આનંદ ઉછળતો હતો. આથી મુનિદાનના પ્રભાવથી તે મરીને રાજગૃહી નગરીમાં ગોલદ્ર શ્રેષ્ઠિની પત્ની ભદ્રાની કુખે અવતર્યો.

ભદ્રાએ સગર્ભા અવસ્થામાં સ્વપ્નમાં પાકેલું શાળીનું ક્ષેત્ર જોયું. પૂર્ણ સમયે ભદ્રા શેઠાણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. શેઠાણીએ સ્વપ્નમાં શાળીનું ક્ષેત્ર જોયું હતું આથી પુત્રનું નામ શાલીભદ્ર રાખવામાં આવ્યું.

ગોલદ્ર શેઠને ત્યાં શ્રીમંતાઈ આજોટતી હતી. કશી જ વાતની કમી ન હતી. શાલિભદ્ર પાણી માંગે ત્યાં દૂધ હાજર થયું હતું સોનાના ઘૂઘરે રમતાં રમતાં બાળપણ વીત્યું. ગોલદ્રે શાલિભદ્રને બધી જ કળાઓનો અભ્યાસ કરાવ્યો. ઉંમર થતાં કુળવાન બત્રીસ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા.

માથે પિતા હતા અને પિતાની સંપત્તિ અપરંપાર હતી. શાલિભદ્રને કશી જ ચિંતા ન હતી. તેનો બધોજ સમય પોતાના ભવ્ય નિવાસસ્થાનમાં પ્રમોદમાં પસાર થતો હતો. એ ભવનમાં શાલિભદ્રની પોતાની એક આગવી જ દુનિયા હતી. એ દુનિયામાં તે મસ્ત હતો. બહારની દુનિયાની તેને પડી ન હતી અને એવો તેને કોઈ પરિચય ન હતો.

સમય જતાં ગોલદ્રે શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. સંયમધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ પાલન કરી અનશન કરી તે સ્વર્ગે ગયો. દેવલોકમાં બેઠા બેઠા અવધિજ્ઞાનથી તેણે પોતાના પુત્રનો સુખી સંસાર જોયો. એજ પળે તેના હૈયે પુત્રનું હેત ઉભરાઈ આવ્યું. તે પળથી તેણે શાલિભદ્રને ત્યાં રોજ વિવિધ મૂલ્યવાન વસ્તુઓથી ભરેલી ૩૩ પેટીઓ મોકલવા માંડી. રોજ વસ્ત્રો, અલંકારો સુગંધી પદાર્થોની આવતી પેટીઓથી શાલિભદ્રની બહો-જલાલીમાં એર વધારો થવા માંડ્યો. પરંતુ આ બધાના વહીવટની ચિંતાથી શાલિભદ્ર તો પર જ હતો. તે બધાની દેખરેખ ભદ્રા શેઠાણી જ કરતી. શાલિભદ્ર તો પોતાના ભોગ સુખમાં જ રત હતો.

એક દિવસની વાત છે. રત્નકંબલના કેટલાક વેપારીઓ રાજગૃહી નગરીમાં આવ્યા. શ્રેણિક રાજની ઉદારતા અને સમૃદ્ધિ વિષે તેમણે ઘણું સાંભળ્યું હતું. તેમની પાસે સોળ રત્નકંબલ હતી. એ દરેકની કિંમત સવા લાખ સુવર્ણની હતી. આવી મોંઘી મૂલ્યવાન રત્નકંબલ તો શ્રેણિક રાજ જ લઈ શકે તેવા જ્યાલથી વેપારીઓ તેમની પાસે ગયા. પણ તેઓ નિરાશ થયા. રાજ જેવો રાજ જો રત્નકંબલ ન ખરીદી શકે તો ખીલું તો કોણ ખરીદી શકશે એવા વિચારથી તેઓ રાજગૃહી છોડવાનો વિચાર કરતા હતા.

ભદ્રા શેઠાણીને આ વાતની ખબર પડી. તેમને થયું કે બહારગામના વેપારીઓ પોતાના ગામ વિષે ખરાબ છાપ લઈને જાય તેમાં ગામની શોભા નથી. એ વેપારીઓ પોતાને ત્યાં જઈને કહેશે કે જોયો હવે શ્રેણિક રાજ. એક રત્નકંબલ ખરીદવાની તો તેનામાં જૂંલસ નથી. ના, મારાથી મારા રાજનું આવું ઘસાતું બોલાય તે સહન થાય નહિ. તેણે તુરત જ સેવકને મોકલી એ વેપારીઓને બોલાવ્યા.

વેપારીઓ આવ્યા. તેમનું ઉચિત સ્વાગત કર્યું. પછી ભદ્રા શેઠાણીએ પૂછ્યું :
“તમારી રત્નકંબલની કિંમત શું છે ?”

“સવા લાખ ભાર સુવર્ણ” એક વેપારીએ જરા અભિમાનથી કહ્યું.

“કેટલી રત્નકંબલ લઈને આવ્યા છો ?” ભદ્રા શેઠાણીએ સ્વસ્થતાથી ખીલે પ્રશ્ન પૂછ્યો.

“સોળ રત્નકંબલ લાવ્યા છીએ. અને તેમાંથી હજી એકપણ કોઈએ આ ગામમાંથી ખરીદી નથી.” ખીલ વેપારીએ કહ્યું.

“મારે તો ખત્રીસ રત્નકંબલની જરૂર છે.” ભદ્રા શેઠાણીએ ઘડાકે કર્યો.

“ખત્રીસ રત્નકંબલ !!!” ત્રીજો વેપારી આશ્ચર્યથી બોલી ઉઠ્યો અને પછી કહ્યું : “માતાજી ! આ રત્નકંબલ કોઈ સસ્તી ચીજ નથી. એકની કિંમત સવા લાખ સુવર્ણ છે, સવા લાખ સુવર્ણ.”

“બુઝો ભાઈઓ ! મારે તો ખત્રીસ રત્નકંબલ જોઈએ છે. તમારી પાસે તેટલી ન હોય તો સોળ આપી જવ.”

વેપારીઓએ સોળ રત્નકંબલ કાઢી આપી એટલે ભદ્રા શેઠાણીએ સેવકને હુકમ કર્યો : ‘ભાઈ ! આ કંબલના બખ્ખે ટૂકડા કરી નાંખ અને દરેક ટૂકડો દરેક વહુને પગ લૂછવા માટે આપી આવ.’”

સેવકને રત્નકંબલના ટૂકડા કરતાં જોઈ વેપારીઓ તો આશ્ચર્ય બની ગયા. પરંતુ તેમને તેની ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ ન હતું. તેમને તેમની પૂરી કિંમત મળી ગઈ હતી.

આ બાબુ ચેલણા રાણીએ એક રત્નકંબલ લેવા જીદ કરી. શ્રેણિકે તુરત જ તે વેપારીઓને બોલાવ્યા. વેપારીઓએ કહ્યું કે ‘રાજન્ ! એ બધી કંબલો તો ભદ્રા શેઠાણીએ ખરીદી લીધી’ શ્રેણિકે સેવકને તુરત જ ભદ્રા શેઠાણીના ઘરે દોડાવ્યો. શેઠાણીએ કહ્યું : “સેવક ! એ રત્નકંબલોના તો મેં બખ્ખે ટૂકડા કરાવી તે ટૂકડા મારી પુત્ર-વધૂઓને પગ લૂછવા આપી દીધાં છે. અને તેમણે પગ લૂછીને તે ટૂકડા ફેંકી દીધાં છે. શ્રેણિક રાજાને જો એ ટૂકડા જોઈતા હોય તો કહેજે હું તે શોધીને મોકલી આપીશ.”

આ જવાબ સાંભળી શ્રેણિકે ભદ્રા શેઠાણીને સન્માનપૂર્વક રાજદરબારમાં બોલાવી અને કહ્યું : ‘માતાજી ! મારે તમારો પુત્ર જોવો છે.’ ભદ્રાએ કહ્યું : “રાજન્ ! મારો પુત્ર માખણ જેવો સુકોમળ છે. તેણે કદી ઘરતી પર પગ મૂક્યો નથી. નથી ટાઢ જોઈ. નથી તડકો જોયો. તે કદી ઘરની બહાર નીકળતો નથી. ઘરમાં જ સ્વર્ગસુખ માણે છે. તેને જોવાની આપની ઇચ્છા હોય તો આપ મારા ઘરે પધારી મને આભારી કરો.’

શ્રેણિક શાલિભદ્રને ઘરે આવ્યો. તેના ઘરના દરેક ખંડમાં વેરાયેલા વૈભવ જોઈ શ્રેણિક તો દંગ જ રહી ગયો. દરવાજા, ગોખલા, છત અને પરસાળ બધે જ સ્થળે કિંમતી હીરા, મોતી ઝવેરાત જડેલું હતું. રાજદરબારમાં પણ જોવા ન મળે તેવા ગાદીયા અને સિંહાસનો હતા. શ્રેણિકને ચોથા માળે પ્રેમ અને આદરપૂર્વક બેસાડી ભદ્રા સાતમે માળે ગઈ ત્યાં જઈ શાલિભદ્રને કહ્યું : ‘વત્સ ! આપણે આંગણે શ્રેણિક પધાર્યા છે. તું તેમને જોવા આવ.’

“માતાજી ! એમાં મારે શું જોવાનું હોય ? તમે તમારે જોઈ લો. અને તેનું જે મૂલ્ય હોય તે ચૂકવીને કોઈ ખૂણામાં મૂકાવી દો.’ શાલિભદ્રે નિર્દોષતાથી કહ્યું.

“વત્સ ! શ્રેણિક કોઈ ચીજવસ્તુ નથી. તે તો આપણા સ્વામી રાજા શ્રેણિક છે. તને તે મળવા અહીં ખાસ પધાર્યા છે. માટે તું નીચે આવ અને તેમને મળ.’” ભદ્રાએ ખુલાસો કર્યો.

શ્રેણિકનું રહસ્ય જાણી શાલિભદ્ર ઘડીક ઘા ખાઈ ગયો. શું મારા પણ કોઈ સ્વામી છે ? આ પ્રશ્ન તેના મનમાં ઘુમરી ખાઈ રહ્યો. એજ વિચારને વાગેજતો અને સંસારભાવને વિચારતો તે શ્રેણિક રાજા પાસે આવ્યો. શ્રેણિકે તેને વાતસલ્યથી આલિંગનમાં લીધો. શ્રેણિકનો સ્પર્શ થતા તો શાલિભદ્ર પરસેવાથી રેબરેબ થઈ ગયો. ભદ્રાએ

શ્રેણિકને કહ્યું : ‘દેવ ! મારો પુત્ર મનુષ્ય છે, પરંતુ તે માનવ ગંધ અને સ્પર્શને સહી શકતો નથી કારણ કે સ્વર્ગમાં ગયેલા તેના પિતા તેને રોજ દિવ્ય વસ્ત્ર, અલંકાર, ચંદન પુષ્પાદિ મોકલે છે. દેવે દીધેલ ચીજવસ્તુઓ ભોગવવાથી તે માનવથી લગભગ પર થઈ ગયો છે.’”

શ્રેણિકે શાલિભદ્રને આશીર્વાદ આપ્યા. તે લઈને તે પોતાના રંગલવનમાં ચાલી ગયો. પરંતુ આજે પાછો ફરેલો શાલિભદ્ર ગઈકાલનો શાલીભદ્ર ન હતો. તેના ચિત્તમાં સંસારના અનિત્ય અને ક્ષણિક સુખના વિચારોનો ઘોઘ વહી રહ્યો હતો. ભોગમાંથી તેનું મન ભડી ગયું હતું. હવે તે ભોગ્ય વસ્તુઓને અનાસક્ત ભાવે ભેતો હતો.

ત્યાં તેના ધર્મમિત્રે આવીને રાજગૃહીમાં અનુજ્ઞાનધારી શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ પધાર્યા હોવાના શુભ સમાચાર આપ્યા. શાલિભદ્ર તેમની પાસે ગયો. સૂરિજીએ દેશનામાં કહ્યું કે “ખલ પુરુષનો સ્નેહ દિવસે દિવસે ઓછો થતો જાય છે. તે પ્રમાણે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, લાવણ્ય, રૂપ, વર્ણ અને શરીરનું ખજ પણ દરેક ઘણું ક્ષીણ થતું જાય છે. આવી પ્રેરક ધર્મવાણી સાંભળી શાલિભદ્રે પૂછ્યું : “હે ભગવન્ ! કેવાં કર્મ કરીએ તો આપણે કોઈ ખીલે સ્વામી ન થાય ?”

“ભદ્ર ! જિનદીક્ષાના પ્રભાવથી ખીલ લવમાં જીવ સર્વ જગતનો સ્વામી થાય છે.” આચાર્યશ્રીએ જવાબ આપ્યો.

“તો પ્રભુ ! હું પણ જિનદીક્ષા લઈશ. આ માટે હું મારી માતાજીની આજ્ઞા લઈને આપની પાસે આવું છું.” શાલિભદ્રે ઉત્સાહથી કહ્યું.

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : ‘વત્સ ! શુભ કામમાં પ્રમાદ ન કરશો.’

શાલિભદ્ર ઉતાવળે પગલે ઘરે આવ્યો. પોતાના રંગલવનમાં જવાને બદલે તે સીધો પોતાની માતા પાસે ગયો. તેમને વિનયથી પ્રણામ કરી કહ્યું : “માતૃશ્રી ! આજે મારો દિવસ સુધરી ગયો છે. આજે મેં આચાર્યશ્રી ધર્મઘોષસૂરિ મહારાજની ભવતારક ધર્મદેશના સાંભળી. મારો કોઈ સ્વામી ન હોય અને હું સર્વજગતનો સ્વામી બનું તેવો ઉપાય તેમણે મને બતાવ્યો છે. દીક્ષા લેવાથી હું મારો સ્વામી બની શકીશ. માટે આપ મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો.”

ભદ્રાએ વાત્સલ્યથી કહ્યું : ‘વત્સ ! તારી ભાવના સારી અને ઉચ્ચ છે પરંતુ દીક્ષા પાળવી સરળ નથી. ભૂમિ ઉપર સૂવાનું, ઉઘાડા પગે અને ઉઘાડા માથે એક ગામથી બીજો ગામ વિહરવાનું, તપ કરવાનો, કેશનો હાથેથી લોચ કરવાનો વગેરે આવા અનેક પરિષદો હસતા મોંએ તેમાં સહન કરવાના હોય છે. આ બધું તારાથી સહન નહિ થઈ શકે.”

શાલિભદ્રે કહ્યું : “માતાજી ! એવો ભય નકામો છે. ભાવના બળવાન અને દૃઢ હોય તો તેવા પરિષદો કષ્ટદાયક થવાને બદલે સુખદાયક થઈ રહે છે. અને કાગડાને

ઉડાડવા માટે કોઈ હીરો ફેંકી દે તો તે મૂર્ખ જ ગણાય. આજે મને ચિંતામણી રત્ન સમાન જિનધર્મ મળ્યો છે તેને હું સંસારના ભોગવિલાસમાં ફેંકી દઉં તો મારા જેવો બીજો કોણ મૂર્ખ હશે ?

ભદ્રાએ અનેક રીતે શાલિભદ્રની ભાવનાને ચકાસી જોઈ. તેને ભાવનામાં દઢ જોઈ તેણે કહ્યું : ‘વત્સ ! તારી દીક્ષા લેવાની ભાવના દઢ છે તે જાણી મને આનંદ થાય છે. પરંતુ એ માટે તું પ્રથમ તારી જાતને કેળવ. રોજ સ્ત્રી, પુષ્પ, શય્યાદિ ભોગનો ત્યાગ કરતો જા. ભોગનો ત્યાગ કરવાથી તને વૈરાગ્યનો અભ્યાસ થશે અને પછી દીક્ષા તને ફાળી જશે. ’

શાલિભદ્રે માતાનું વચન માની લીધું અને રોજ એક એક સ્ત્રી સાથેના ભોગનો તન-મનથી ત્યાગ કરવા લાગ્યો.

આ અરસામાં શાલિભદ્રના સાળા ધન્ના [ધન્ય]ને ત્યાં એક રોમહર્ષક બનાવ બન્યો. ધન્નાને આઠ પત્નીઓ હતી. આમાંથી એક પત્ની શાલિભદ્રની બહેન હતી. તેની આંખમાં આંસુ હતા. પોતાનો ભાઈ હવે દીક્ષા લેવાનો છે તે વિચારથી તેના વિરહના દુઃખથી તે રડી રહી હતી.

ધન્નાને તેની પત્નીઓ સ્નાન કરાવી રહી હતી. એ સમયે તેના ખભા ઉપર જિનું આંસુ પડ્યું એટલે તેણે એ પત્નીને પૂછ્યું : ‘અરે ! તું રડે છે કેમ ? તને અહીં શું દુઃખ છે ? ’

શાલિભદ્રની બહેને રડતા કંઠે કહ્યું : ‘નાથ ! મને અહીં કશું જ દુઃખ નથી. મને દુઃખ મારા ભાઈનું છે. તે દીક્ષા લેવાનો છે અને તે રોજ એક એક સ્ત્રીનો અને તેના ભોગનો ત્યાગ કરે છે એ જોઈ-જાણીને મને દુઃખ થાય છે અને એથી હું રડું છું. ’

ધન્ના તરત જ બોલી બોલ્યો : ‘તારો ભાઈ કાયર છે કાયર. દીક્ષા લેવાની ભાવના છે અને રોજ એક એક સ્ત્રી અને શય્યાનો ત્યાગ કરે છે, અરે ! આમ તે કંઈ દીક્ષા લેવાતી હશે ? જેને ત્યાગ કરવો છે તે તો એકજ પળમાં બધું ત્યાગીને ચાલી નીકળે. ’

શાલિભદ્રની બહેન એ સાંભળીને બોલી : ‘નાથ ! ત્યાગ કરવો એટલો સરળ તમને લાગે છે તો પછી તમે એવો ત્યાગ કેમ નથી કરતા ? ’

આ વાતનો બીજી પત્નીઓએ પણ સૂર પૂરાવ્યો : ‘હા, તો પછી તમે એક પળમાં સર્વસ્વનો ત્યાગ કેમ નથી કરતા. નાથ ! બોલવું સહેલું છે પણ એમ કરવું સહેલું નથી. ’

એ સાંભળી ધન્ના તુરત બોલો થઈ ગયો અને બોલ્યો : ‘તો લો. આ પળથી આ બધું જ છોડ્યું. તમને પણ છોડી. હવે હું અહીંથી સીધો શ્રી વીરપ્રભુ પાસે જઈશ અને દીક્ષા લઈ બાકીનું જીવન સફળ કરીશ. ’

એ સાંભળી બધી પત્નીઓ ગભરાઈ ગઈ અને એકી સાથે બોલી ઊઠી : “નાથ ! અમે તો મશ્કરી કરતી હતી. તેને તમે સાચી કેમ માની લીધી. ના, તમે અમને છોડીને ન જાવ. ”

ધત્તાએ કહ્યું : “ તમે ભલે મશ્કરી કરી, પણ મને સત્ય લાગ્યું છે. આ બધા લોગ ક્ષણિક છે. મારે હવે દીક્ષા લેવી જ જોઈએ. અને હું તે લઈશ જ. ”

“ તો અમે પણ તમારી સાથે દીક્ષા લઈશું. ” બધી પત્નીઓ એક સાથે દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ ગઈ.

તે સમયે શ્રી વીર પરમાત્મા વૈભારગિરિ ઉપર સમોસર્યા. ધત્તો તેની પત્નીઓ સાથે ભગવાન પાસે ગયો અને દીક્ષા લીધી. શાલિભદ્રે આ સાંભળ્યું તો તે પણ ભગવાન પાસે આવ્યો અને તેણે પણ પરમાત્મા પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

ધત્તા અને શાલિભદ્રે જીવનને પણ દીપાવી નાણ્યું. અભ્યાસ સાથે તે ઉચ્ચ તપ કરતા. ચાર ચાર માસના સતત ઉપવાસ કરવાથી તેમના દેહ ક્ષીણ થઈ ગયા. એક દિવસ વિહાર કરતાં કરતાં બંને સાધુ રાજગૃહીમાં પધાર્યા. માસક્ષમણના પારણે ગોચરી જવા માટે મુનિ શાલિભદ્રે ભગવાનની આજ્ઞા માંગી. પ્રભુએ કહ્યું : “ આજે તમને તમારા માતાની હાથની ગોચરી મળશે. ”

મુનિ શાલિભદ્ર અને મુનિ ધત્તા ગોચરી માટે ભદ્રાને ત્યાં ગયા. તે સમયે ભદ્રા શેઠાણી શ્રી વીરપ્રભુને અને મુનિ શાલિભદ્રને વંદન કરવા જવાની ઉતાવળમાં હતી. પોતાના આંગણે જ પોતાનો સાધુ પુત્ર આવ્યો હતો, પરંતુ તપથી તેનું શરીર સૂકાઈ ગયું હોવાથી માતા તેને ઝોળખી શકી નહિ. બંને મુનિઓ ક્ષણભર ત્યાં બિભા રહ્યા અને પછી ત્યાંથી નગર બહાર જતા રહ્યા.

નગરના દરવાજા આગળ એક સ્ત્રી તેમને મળી. તેમને માથે દહીંની માટલી હતી. એ સ્ત્રીએ જેવા મુનિ શાલિભદ્રને જેવા કે તુરત જ તેના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા છુટી. તેણે આને શુકન સમજીને સાધુને ભક્તિથી દહીં વહોરાવ્યું.

બંને સાધુઓએ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે જઈને ગોચરી આજોવી ત્યારે શાલિભદ્રે પ્રભુને પૂછ્યું : ‘ ભગવન્ ! આજે મારી માતાના હાથે પારણું કેમ ન થયું ? ’

સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહ્યું : ‘ વત્સ ! નગરના દરવાજા આગળ તમને દહીં વહોરાવ્યું એ તમારા પૂર્વજની માતા ધન્યા હતી. એ માતાએ તમને ગોચરી વહોરાવી છે. ’

એ પછી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ બંને સાધુઓ વૈભાર પર્વત ઉપર ગયા અને એક શીલાને પકિલેહી તેની ઉપર પાદપોષગમન અનશન કર્યું.

ભદ્રાએ શ્રી વીરપ્રભુને વંદના કરી અને પૂછ્યું : ‘ ભગવન્ ! મારો પુત્ર ક્યાં છે ? તે મારે ત્યાં ગોચરી માટે કેમ ન આવ્યો ? ’

પ્રભુએ કહ્યું : ‘ ભદ્રે ! એ બંને સાધુ તારા ઘરે ગોચરી માટે આવ્યા હતા પરંતુ

તું તેમને ઓળખી શકી નહિ. પૂર્વલવની માતાએ તારા પુત્રને ગોચરી વહોરાવી. તે વાપરીને હવે તે વૈભાર પર્વત ઉપર ગયા છે અને ત્યાં અનશન કર્યું છે.”

લદ્રા તુરત જ શ્રેણિક સાથે વૈભારગિરિ ઉપર ગઈ. પુત્રને જોઈ રડવા લાગીઃ “મને ધિક્કાર છે કે તમે મારા ઘરે આવ્યા તો પણ મેં તમને ઓળખ્યા નહિ.” શ્રેણિકે લદ્રાને સમજાવી અને શાંત કરી.

ત્યારપછી ધન્ના અને શાલિભદ્ર અનશન પાળીને સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાને ગયા. ત્યાંથી તેઓ મોક્ષે જશે.

ભવ્ય જીવોએ શાલિભદ્રના જીવનને જાણીને મુનિને ઉદ્દાસપૂર્વક અન્નદાન દેવું જોઈએ અને તે પછી ભોજન કરવું જોઈએ.

૧૬૫

ચોથા શિક્ષાવ્રત અતિથિસંવિભાગ વ્રતના પાંચ અતિચાર.

સચિત્તે ક્ષેપણં તેન, પિધાનં કાલલંઘનમ્ ।

મત્સરોઽન્યાપદેશશ્ચ, તુર્યશિક્ષાવ્રતે સ્મૃતાઃ ॥

ભાવાર્થઃ—સચિત્ત વસ્તુ ઉપર આહાર મૂકવો. સચિત્ત વસ્તુથી તેને ઢાંકવો. ચોગ્ય કાળનું ઉદ્દલંઘન કરવું. મત્સરભાવ ધારણ કરવો અને પોતાનું હોવા છતાં તે પારકાનું છે એમ કહેવું તે અતિથિ સંવિભાગ વ્રતના પાંચ અતિચાર છે.

વિસ્તરાર્થઃ—સચિત્ત એટલે જીવવાળો. જેમાં જીવ છે, જેમાં ચેતનનો સંચાર છે, તેવી પૃથ્વી, વનસ્પતિ, અગ્નિ વગેરે ઉપર દાન દેવા ચોગ્ય ભોજનની કોઈપણ વાનગી દાન ન દેવાની વૃત્તિથી મૂકી દેવાથી અથવા ઉતાવળથી મૂકી દેવાથી પહેલો દોષ—અતિચાર લાગે છે.

દાન ન દેવાની વૃત્તિથી આહારને સુરણ, કાંદા, ખંટાટા, પુષ્પ, ફળ, પાંદડા વગેરેથી ઢાંકી દેવામાં આવે તો તેનાથી બીજો અતિચાર—દોષ લાગે છે.

ભોજનનો સમય સામાન્ય રીતે બારથી એક સુધીનો ગણાય. આ સમયે સાધુને ગોચરી બોલાવવા જવાના બદલે એ સમય થઈ ગયા બાદ તેમને નિમંત્રણ આપવા માટે જવામાં આવે તો તેનાથી ત્રીજો અતિચાર લાગે છે અથવા સાધુ આવ્યા ન હોય તો પણ પ્રૌઢવૃત્તિથી ભોજન કરવામાં આવે તો પણ ત્રીજો અતિચાર લાગે છે.

મનસર એટલે રોષ-ગુસ્સો. ઈર્ષ્યા. દાન આપવામાં આવે પણ તે ગુસ્સો કરીને આપવામાં આવે, દાન લેનારનું અપમાન થાય તેવી રીતે દાન દેવામાં આવે. વસ્તુ હોવા છતાં દાન લેનાર માંગે તો તે ન આપે તો આવા વ્યવહારથી ચોથો અતિચાર લાગે છે.

એક જણે દાન આપ્યું. તે જોઈ વિચારવામાં આવે કે આ ભિખારીએ દાન આપ્યું તો શું હું તેનાથી કંઈ ઉતરતો છું? આવી અસૂચાવૃત્તિ [બીજનું સારું ન જોઈ શકવાની, બીજની ઉન્નતિ સહન ન કરી શકવાની વૃત્તિ] થી દાન દેવામાં આવે તો પણ અતિથિસંવિભાગ વ્રતના આરાધકને ચોથો દોષ લાગે છે.

ભોજન વગેરે વસ્તુઓ પોતાની હોવા છતાં એમ કહેવામાં આવે કે ‘આ તો બીજનું છે તેથી હું કેવી રીતે આપી શકું?’ આમ જોડું કહી જોડી રબૂઆત કરવામાં આવે તો આ વ્રતના આરાધકને પાંચમો અતિચાર લાગે છે.

દાન દેતી વખતે અજાણતાં આ પાંચમાંથી એકાદનો વ્યવહાર થઈ જાય તો તેનાથી દોષ લાગે જ, પરંતુ જાણી જોઈને તેમ કરવામાં આવે તો ચોથા શિક્ષાવ્રતનો ભંગ થાય છે. આવા અતિચાર સહિત દાન આપવા અંગે ચંપકશ્રેષ્ઠિની કથા છે તે આ પ્રમાણે :—

ચંપકશ્રેષ્ઠિની કથા.

ચંપકશ્રેષ્ઠિ ધર્મિષ્ઠ હતો. ધન્યપુર તેનું ગામ. તે વ્રતધારી શ્રાવક હતો. પર્વના દિવસે તે પૌષધ કરતો. પૌષધના પારણે તે અતિથિસંવિભાગ વ્રત કરતો.

પૌષધ પારીને ગુરુમહારાજને વિનયથી પ્રાર્થના કરતો : “ગુરુદેવ ! મારા ઘરે ભાત-પાણીના લાભ આપવા કૃપા કરશો.” એ પછી તે ઘરે જતો. ત્યાં પોતાના માટે રસોઈ કરાવતો. ગોચરીનો સમય થતો એટલે ફરી પાછો ઉપાશ્રયે જતો અને ગુરુમહારાજને ગોચરીએ પધારવા માટે નિમંત્રણ આપતો. ગુરુ ઘરે પધારતાં તેમને જેનો અપ હોય તે ચીજ-વસ્તુ કે ભોજનની વાનગી ભક્તિસભર હૈયે વહોરાવતો. ગુરુમહારાજ ગોચરી બહારી લે એટલે તે તેમને ત્રિવિધે વંદના કરતો અને અમુક અંતર સુધી વિદાય આપવા જતો.

શ્રાવક માટે એક આચાર છે કે જે વાનગી સાધુ મહારાજે ન બહારી હોય તે પોતે ભોજનમાં ન વાપરવી. ચંપકશ્રેષ્ઠિ પણ આ આચારનું પાલન કરતો.

ગામમાં સાધુ ભગવંતનો ભોગ ન હોય ત્યારે ચંપકશ્રેષ્ઠિ ભોજન સમયે ઘરની બહાર બેસી રહી ચારે બાજુ જોતો અને મનમાં ભાવના ભાવતો કે અત્યારે જો કોઈ સાધુ ભગવંત આવી ચડે તો તેમને ગોચરી વહોરાવીને હું કૃતાર્થ થાઉં.”

ચંપકશ્રેષ્ઠિ દાન દેતી સમયે ખૂબ જ શુદ્ધ ભાવના ભાવતો. અંતરનાં ઉમળકાથી

તે સાધુ ભગવંતને ગોચરી બોરાવતો. આવા જ અંતરના ઉમળકા અને આત્માના ઉદ્ધાસથી એક દિવસ સાધુ મહારાજને ગોચરી બોરાવી રહ્યો હતો.

તેના હૈયે ત્યારે ભાવનાનો ઓછ ઉછળી રહ્યો હતો. પાત્રમાં તે ઘી વહોરાવી રહ્યો હતો. ઘીની ધાર પાત્રમાં રહી હતી અને તેની ભાવનાઓની ધાર જાણે ચડી રહી હતી. ચંપકશ્રેષ્ઠિની ભાવનાની તન્મયતા જોઈ સાધુ મહારાજે ઘીની ધાર પડવા જ દીધી. વચમાં ક્યાંય તે અંગે તેમણે ના કહી નહિ. સાધુ જ્ઞાની હતા. તે જોઈ રહ્યા હતા કે ચંપકશ્રેષ્ઠિ અત્યારની ભાવધારાથી અનુત્તર વિમાનની ગતિ બાંધી રહ્યો છે.

ત્યાં જ ચંપકશ્રેષ્ઠિની ભાવધારા ધડ દઈ નીચે ગબડી. ઘીથી પાત્ર ભરાતું જતું જોઈ તેને વિચાર આવ્યો : ‘આ તે કોઈ સાધુ છે કે લોભી ધુતારો ? હું તો ભાવથી બોરાવું છું પણ તે સાધુધર્મને સમજતા લાગતા નથી. ના કહેતાં જ નથી.’

તેની આ બદલાયેલી ભાવના જોઈ જ્ઞાની મુનિએ કહ્યું : “ભાગ્યવાન ! આમ જાણે ચડી વળી પાછા નીચે પટકાવા જેવું કાં કરો છો ?”

ચંપકશ્રેષ્ઠિને એ સાંભળી આશ્ચર્ય થયું. તેણે કહ્યું : “ભગવન ! હું તો અહીં જ તમારી સામે જ બિભો છું. ક્યાંય ચડ્યો નથી પછી પટકાઉં કેવી રીતે ? આપનું વચન કાંઈ સમજતું નથી.”

મુનિએ પોતાનું પાત્ર ખેંચી લીધું. ત્યારે અંડિત શુભ ભાવનાથી ચંપકશ્રેષ્ઠિએ ખારમા દેવલોકની ગતિ બાંધી. એ સમયે જ્ઞાની મુનિએ કહ્યું : “મહાનુભાવ ! દાન કરતી સમયે ભજતા સજતા વિકલ્પ કરવાથી દાન દૂષિત અને છે. સેના સમા દાનને તેથી લાંછત લાગે છે. દાન સમયે ચડતા ભાવને ચડતા જ રહેવા દેવા જોઈએ. તે સમયે બીજા ન કરવાના વિચાર કરી એ શુભ ભાવધારાને અંડિત ન કરવી જોઈએ.’ એમ કહી તેની દેવગતિની વાત કરી.

ચંપકશ્રેષ્ઠિને એ જાણી અત્યંત દુઃખ થયું. પોતાની મલિન વૃત્તિ અંગે તેને પસ્તાવો થયો. એ પાપની તેણે આલોચણા કરી અને અંતે મૃત્યુ પામી તે ખારમા દેવલોકમાં ગયો.

ભવ્ય છવોએ આ ચંપકશ્રેષ્ઠિની કથામાંથી પ્રેરણા લઈ શુદ્ધ ભાવથી અને દોષ રહિત દાન દેવામાં ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. કહ્યું છે કે :—

સાતિચારેણ યદાનં, તદાનં સ્વલ્પસૌખ્યદમ્ ।

મત્વેતિ વિધિના શ્રાદ્ધૈર્વિતીર્યં ભાવધાર્મિકૈઃ ॥

“અતિચાર સહિત કરાયેલ દાનથી અલ્પ સુખ મળે છે. આથી ભાવિક અને ધાર્મિક શ્રાવકોએ વિધિપૂર્વક દાન કરવું.”

इत्युपदेशप्रासादटीकेयं लिखिता मया ।

पंचदशमिरश्रामिः स्तंभश्चैकादशः स्तुतः ॥

ભાવાર્થ:—આ પ્રમાણે ઉપદેશપ્રાસાદની મેં ટીકા લખી છે અને પંદર સંબંધ વડે આ અગિયારમો સ્તંભ પૂર્ણ કર્યો છે. ”

અવ્દાહર્મિતજ્ઞાતેષુ શતાગ્રં પંચષ્ટીમ્ ।

પ્રેમાદિવિજયાદિના, નિત્યં વ્યાખ્યાનહેતવે ॥

ભાવાર્થ:—વર્ષના દિવસ જેટલા દૃષ્ટાંતોમાંથી એકસો ને પાંસઠ વ્યાખ્યાન પ્રેમ-વિજયાદિ મુનિને રોજ વ્યાખ્યાન આપવા માટે કહેવામાં આવ્યા છે. ”

૧૬૬

ભોજનની આચારસંહિતા.

શુક્તિકાલે ગૃહસ્થેન, દ્વારં નૈવ પિધીયતે ।

માલાદિ ભોજયિત્વાનુ, શસ્યતે ભોજનં સદા ॥

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થે ભોજનના સમયે ઘરનું બારણું બંધ રાખવું નહિ અને બાળક, વૃદ્ધ તેમજ બિમારને જમાડયા પછી હંમેશા જમવાનું રાખવું જોઈએ.

વિશેષાર્થ:—ભોજન કરવાના સમયે ગૃહસ્થે પોતાના ઘરનાં બારણાં ખુલ્લાં રાખવા જોઈએ. ઘરનાં બારણાં બંધ હોય તો બંધ બારણાં જોઈને લિધુકો નિરાશ થઈને અથવા નિઃસાસો નાંખીને પાછા આવ્યા જાય. આ અંગે આગમમાં કહ્યું છે કે:—

નૈવ દારં પિદાવેદ, મુંજમાણો સુસાવજો ।

અણુકંપા જિર્ણિદેહિ, સદ્ગુણં નત્થિ વારિયા ॥

“ શ્રાવકે ભોજન કરતી વખતે પોતાના ઘરનું બારણું બંધ રાખવું નહિ કારણ કે પ્રભુએ શ્રાવકોને અણુકંપાદાન કરવાનો નિષેધ કરેલો નથી. ”

આ ઉપરાંત પાંચમાં અંગ શ્રી વિવાહપત્તિ સૂત્રમાં પણ આ સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. તુંગિકગિરિના શ્રાવકનું વર્ણન કરતી સમયે શ્રાવકે ‘અલંશુઅ-દુવારા’ કહ્યો છે. અલંશુઅદુવારા શ્રાવક એટલે લિધુક વગેરે આવી શકે તે માટે ભોજન સમયે પોતાના ઘરનાં બારણાં ખુલ્લાં રાખનાર શ્રાવક. બારણાં ખુલ્લાં હોવાથી લિધુકોને નિરાશ થવાનો વારો આવતો નથી અને બારણાં બંધ રાખી જે ધર્મની નિંદા કરાવતા નથી તે અલંશુઅદુવારા શ્રાવક છે.

ગૃહસ્થે લોજન સમયે યથાશક્તિ અવશ્ય દયા દાન કરવું જોઈએ. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ પણ સાંવત્સરિક દાન કરીને ગરીબોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો.

પોતાનું પેટ તો સૌ ભરે છે. એકલપેટા થવામાં આવક ધર્મ નથી. ગૃહસ્થની પણ તેમાં વિશેષતા નથી. બીજાઓને પણ જમાડવા જોઈએ. તેમાંય ખાસ કરીને જેઓ ભૂખ્યા હોય, ગરીબ હોય, લિખારી હોય, તેવાઓને જમાડીને પછી જમવું જોઈએ. દુકાળ અને પૂરના સમયે તો આ કર્તવ્ય જીવનમાં અનિવાર્ય બનવું જોઈએ.

દેશના કોઈ ભાગમાં દુકાળ પડ્યો હોય ત્યારે હજારો માણસ ધાન્ય વિના ભૂખે તરફડતા હોય છે. ભૂખથી ઘણાનાં મૃત્યુ પણ થાય છે. કોઈ સ્થળે પૂર આવતાં તે વિસ્તારનાં અનેક લોકો ઘરબાર વિનાના થઈ જાય છે. તેમની રોજ રોટીનો નાશ થાય છે. આવી આસમાની આફતમાં સપડાયેલા માનવીઓને તન-મન અને ધનથી સહકાર આપવો જોઈએ. લોજન સમયે તેમના ભૂખનાં દુઃખને યાદ કરવા જોઈએ અને તે માટે યથાશક્તિ દાન કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

કુક્ષિમરી ન કસ્કોઝ, વહ્વાધારઃ પુમાન્ પુમાન્ ।

તતસ્તત્કાલમાયાતાન્, મોજયેદ્ વાંધવાદિકાન્ ॥

“પોતાનું પેટ કોણ નથી ભરતું? પરંતુ પુરુષ ઘણાનો આધાર બને છે તે જ પુરુષ માનવી કહેવાય છે. આથી લોજન સમયે ભાઈઓને-દુઃખી ભાઈ-બહેનોને જરૂરથી જમાડવા જોઈએ.”

દાનવીર જગદુશાનું જીવન આ માટે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી છે. વિક્રમના સમયથી ૧૩૧૫ મે વરસે લીંપણ દુકાળ પડ્યો હતો તે સમયે ભદ્રેશ્વરના શ્રીમાળી શાહુકાર જગદુશાહે ૧૧૨ દાનશાળાઓ શરૂ કરી હતી. તેમના વિષે ઉલ્લેખ છે કે “તે દુકાળમાં જગદુશાહે હમીરને બાર હજાર મૂડા, વિશળદેવને આઠ હજાર મૂડા અને દિલ્હીના બાદશાહને એકવીશ હજાર મૂડા ધાન્ય આપ્યું હતું.”

શ્રાવકની દ્રવ્ય છે કે તેણે પ્રથમ ઘરનાં બાળકો, વૃદ્ધ-વડીલો, માતા-પિતા, પુત્ર-વધૂ, સેવક વગેરેને જમાડવા, ગાય-કૂતરાં વગેરેને ઉચિત ખાવાનું આપવું, એ બાદ પરચક્રબાણ પારીને લોજન લેવું અને લોજનના સમયનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ. આ લોજન સમય માટે કહ્યું છે કે:—

“એક પહોરમાં જમવું નહિ અને બીજાં પહોરનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ. કારણ કે પહેલા પહોરમાં જમે તો રસની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બે પહોર સુધી ન જમે તો બળનો ક્ષય થાય છે.”

લોજન યોગ્ય સમયે લેવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. તે પ્રમાણે ઋતુ પ્રમાણે આહાર લેવો જોઈએ. કહ્યું છે કે “શરદ ઋતુમાં જે જળ પીવાયું, પોષ અને મહા મહિનામાં જે ખવાયું અને અષાઢ માસમાં જે સુવાયું તેનાથી મનુષ્ય જીવે છે.”

આ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે “વર્ષા ઋતુમાં લવણ અમૃત છે. શરદ ઋતુમાં જળ અમૃત છે. હેમંત ઋતુમાં ગાયત્રું દૂધ અમૃત છે, શિશિર ઋતુમાં આમળાનો રસ અમૃત છે, વસંત ઋતુમાં ઘી અમૃત છે અને ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ગોળ અમૃત છે.”

ભોજન ગમે તે લેવામાં આવે પણ તે ભોજન રસની લોહુપતા વિના લેવું જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

ક્ષણમાત્રસુખસ્યાર્થે, લોભ્યં કુર્વન્તિ નો બુધાઃ ।

કંઠનાડીમતિક્રાન્તં, સર્વં તદગ્નં સમમ્ ॥

“બુદ્ધિમાન પુરુષો ક્ષણ માત્રના સુખના ભોજનમાં લોહુપતા રાખતા નથી. કારણ કે કંઠની નાડી અતિક્રમ્યા પછી [ગળા સુધી ભરાઈ ગયા પછી] બધું જ ભોજન સરખું છે.

જમવા માટે જીવવાનું નથી. જીવવા માટે જમવાનું છે. આ દેહથી કર્મબંધનોને તોડવાના છે. એ તોડવામાં દેહ સાથે આપી શકે તે માટે દેહને ખોરાક આપવાનો છે. સાદું ખાવ કે મસાલાવાળું ખાવ, મીઠાઈ ખાવ કે મોળું ખાવ, તેથી પેટ તો ભરાવાનું જ છે. પરંતુ એ ખાતી સમયે લાવતી ચીજ છે માટે તે અકરાંતિયા ખનીને ખાવી જોઈએ નહિ. વધુ પડતું ખાવાથી અજીર્ણ જેવા રોગ થાય છે. જેથી મારે છે. ઉઘ આવે છે. સ્ફુર્તિ રહેતી નથી. આથી સંયમથી, લોહુપતા રાખ્યા વિના ભોજન લેવું જોઈએ.

આરોગ્ય વિષે કહ્યું છે કે “હિતકારી મિત્ર અને પાકું ભોજન લેનાર, ડાબે પડખે સુનાર, હંમેશા ચાલવાની ટેવવાળો, ઝાડા-પેશાબને નહિ રોકનાર અને સ્ત્રીના વિષે મનને વશમાં રાખનાર પુરુષ સર્વ રોગોને જીતે છે.”

કયાં ન જમવું અને કેવું ન જમવું તે સંબંધમાં કહ્યું છે કે “અગાસીમાં, તડકામાં, અંધારામાં, ઝાડ નીચે, સ્મશાનમાં, પોતાના આસન ઉપર બેઠા બેઠા, તર્જની આંગળી ઊંચી કરીને, નાસિકાનો પ્રવાસ ચાલતો હોય ત્યારે, ભોંય બેસીને અને જોડા પહેરીને કદી પણ જમવું નહિ તેમજ ટાકું થઈ ગયેલું ભોજનને ફરી ગરમ કરાવીને જમવું નહિ.”

આ જ સંદર્ભમાં શ્રી જિનદત્તસૂરિ વિરચિત વિવેકવિલાસ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ૧. એક જ વસ્ત્ર પહેરીને, લીતું વસ્ત્ર માથે વીંટી રાખીને, અપવિત્રપણે અને અતિ લોહુપતા રાખીને, સુસ પુરુષે ભોજન કરવું નહિ. ૨. મળ-મૂત્રાદિ વડે અપવિત્ર થયેલું, ગર્ભાદિ હત્યારાએ જોયેલું, રજસ્વલા સ્ત્રીએ અડકેલું અને ગાય-કૂતરા કે પક્ષીઓએ ખાટેલું કે સૂંઘેલું ભોજન જમવું નહિ. ૩. પાણી પીવા સંબંધી કહે છે કે ભોજન પહેલાં પાણી પીવું તે ઝેર બરાબર છે. ભોજનને અંતે પીવું તે પથ્થર બરાબર છે અને મધ્ય સમયે પાણી પીવું તે અમૃત જેવું છે. ૪. ભોજન કર્યા પછી બધા

રસથી ભરેલા હાથવડે માણસે રોજ પાણીનો એક ચરુ-ઘડો પીવો : પાનજમીને ઉઠ્યા બાદ પાણીથી લીના હાથવડે બે લમણાંને, બીજા હાથ કે આંગળે અડવું નહિ, પણ તે હાથ ઢીંચણ પર ફેરવવો તે શ્રેયકારી છે : ૬ : લોજન કર્યો બાદ ડાબે પડબે બે ઘડી નિદ્રા વગર શયન કરવું : અથવા સો ડગલા ચાલવું : ૭ : લોજન સમયે અગ્નિ, નૈઋત્ય અને દક્ષિણ દિશા, સંધ્યાકાળ, સૂર્ય-ચંદ્રના ચંદ્રણનો સમય અને પોતાના સ્વજનાદિકનું શબ પડયું હોય તો તે સમયે લોજન ન કરવું : ૮ : લોજનમાં, મૈથુનમાં, સ્નાન કરવામાં, વસનમાં, દાતાણ કરવામાં, મલોત્સર્ગમાં અને પેશાબ કરવાના સમયમાં ખુદ્દિમાન પુરુષોએ મૌન રાખવું : અને લોજન કર્યા બાદ નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરીને ઉઠવું.

આ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક કરેલું લોજન ઉત્તમ અને પ્રશંસનીય છે. આથી ભાવિક અને શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકોએ આત્મભાવમાં રહીને રસની લોહપતા વિના લોજન લેવું જોઈએ.

૧૬૭

દોષરહિત પાત્રદાન આપી ભોજન કરવું

पूर्वकर्मादिभिर्दोषैर्मुक्तं कल्प्यं शुभाशनम् ।

साधूनां पात्रसात्कृत्य भोक्तव्यं कृतपुण्यवत् ॥

ભાવાર્થ : પૂર્વકર્માદિ દોષથી રહિત અને કલ્પે તેવું ઉત્તમ ભોજન સાધુઓના પાત્રમાં આપીને પછી કૃતપુણ્યની જેમ ભોજન કરવું જોઈએ.

કૃતપુણ્યની કથા

રાજગૃહી નગરી, શ્રેણીક રાજ. આ નગરીમાં ધનેશ્વર અને સુભદ્રા નામનું દંપતી યુગલ રહે. સંસારના વિષય સુખ ભોગવતાં તેમને એક પુત્ર થયો. કૃતપુણ્ય તેનું નામ. યુવાનીમાં તેનું લગ્ન ધન્યા નામની એક યુવતી સાથે કરવામાં આવ્યું.

કૃતપુણ્ય સીધો સાદો યુવાન હતો. સ્વભાવે સરળ અને સંસ્કારી હતો. સંતો અને સાધુઓ, વિદ્વાનો અને પંડિતો તેના મિત્રો હતા. મોટા ભાગનો સમય તે તત્ત્વ-ચર્ચામાં પસાર કરતો.

ઉત્તમ અને સંસ્કારી સોળતાના લીધે કૃતપુણ્ય સંસારી હોવા છતાં સાધુ જેવો હતો. ધન્યા કરતાં તેને વધુ રસ ધર્મ અને જ્ઞાનચર્ચામાં પડતો.

સંસારી માતાપિતાથી આ કેમ સહન થાય? પુત્ર પરણેલો હોના છતાં જાણે અવિવાહિત હોય તેમ રહે, મોજ-વિલાસથી મોં મચકોડે, યૌવનમાં હોવો જોઈએ તેવો વિલાસનો ઉછાળો નહોતો તો એ પુત્ર પ્રત્યે સંસારીઓ અને દેહવાદીઓ ચિંતા ન કરે તો જ નવાઈ. ધનેશ્વર અને સુભદ્રાને કૃતપુણ્યના સાધુ વ્યવહારથી ચિંતા થવા લાગી. રખે દિકરો સાધુ થઈ જશે તો? એક તો એક દિકરો. ગુણિયલ વહુ અને તેને છોડી તે સાધુ બની જાય તો વારસાનું શું? નહિ નહિ. કોઈપણ હિસાબે કૃતપુણ્યને વિષય સુખમાં આસક્ત બનાવવો જ જોઈએ.

અને સગા મા-બાપે પુત્રની આસપાસ એવા મિત્રો અને સ્વજનો મૂકી દીધા કે જેથી તેમની મુરદ બર આવે.

એ તો જગજાહેર વાત છે. ઝેરનું એક ટીપું પડે તો આખું વિશાળ સરોવર ઝેરી બની જાય. ખરાબ સોબતનું પણ એવું જ છે. જીવને ઉત્તમ સંસ્કારની ટેવ પડતા સમય લાગે છે પરંતુ કુસંસ્કારોની ટેવ તુરત પડી જાય છે.

કૃતપુણ્યનો જીવનવ્યવહાર થોડો જ સમયમાં બદલાઈ ગયો. વિલાસી મિત્રોના સંગથી તે વિલાસી બની ગયો. આ રંગ તેને એવો લાગ્યો કે એક દિવસ તે કોઈ વેશ્યાને ત્યાં ગયો તે ગયો જ.

વેશ્યા પ્રેમ નથી કરતી. દેહનો સોદો કરે છે. પૈસાના પ્રમાણમાં જોખીને કહેવાતો પ્રેમ કરે છે. કૃતપુણ્ય વેશ્યાને પૈસા આપ્યે રાખતો અને તેના જુઠા પ્રેમમાં મસ્ત રહેવા લાગ્યો. વેશ્યાના પ્રેમમાં તે બધું જ ભૂલ્યો. સગી પત્ની ધન્યાને પણ ભૂલ્યો. માતા-પિતાને માત્ર પૈસા મેળવવા માટે જ ચાલ રાખ્યા અને વેશ્યાને ત્યાં જ રાત-દિવસ પડ્યો પાથર્યો રહેવા લાગ્યો.

પુત્રરાગથી માતા-પિતા તેને જોઈએ તેટલા પૈસા મોકલતા. આ રોજનું બન્યું એટલે તેમણે પુત્રને ઘરે તેડવા માટે માણસ મોકલ્યા. માતાપિતાની હાલત તો વનમાં ગયા તો વનમાંય લાગી આગ જેવું થયું હતું. કૃતપુણ્યને ઘરે પાછો લાવવાં માટે અનેક પ્રયત્નો કરી જોયા કૃતપુણ્ય હવે રંગે પાકે રંગાઈ ચૂક્યો હતો, તેણે તો માતાપિતા સાથે માત્ર પૈસા મંગાવવા પૂરતો જ સંબંધ રાખ્યો હતો.

બાર બાર વરસ સુધી માતાપિતાએ પુત્રને વેશ્યાગમનનું સુખ માણવા પૈસા મોકલ્યા તીજેરીનું તળીયું પણ દેખાવા લાગ્યું અને આયુષ્યની મર્યાદા પણ પૂરી થઈ. માતા પિતાએ આ જગતમાંથી વિદાય લીધી. તોય વિષયાસક્ત કૃતપુણ્ય ઘરે ન આવ્યો.

પૈસા હતા ત્યાં સુધી પત્ની ધન્યાએ પતિ માટે મોકલ્યા. છેવટે પૈસા ખૂટ્યા. ધન્યા માટે ખરાબ દિવસ ઉગ્યા. એક બાળુ પતિવિરહ અને પતિની વેશ્યામાં આસક્તિનું દુઃખ, બીજી બાળુ લીધણ ગરીબાઈ. આ સંજોગોમાં વેશ્યાની એક દાસી તેના ઘરે આવીને ઉભી રહી. તેણે કહ્યું: ‘સુંદરી! તારા પતિએ પૈસા મંગાવ્યા છે.’

કઠણ કાળજી કરી ધન્યાએ કહ્યું “ખેન! તું આવી તો લલે આવી, પરંતુ હવે અમારી પાસે હવે કશું જ બચ્યું નથી મારા સાસુ-સસરા હવે આ દુનિયામાં નથી. જે ધન હતું તે બધું જ ધન મારા નાથના સુખ માટે ખર્ચાઈ ગયું છે. હવે મારા મંગળસૂત્ર સિવાય એક કોડી પણ બચી નથી તે તારે જોઈએ તો લઈ જા.” ધન્યાએ મંગળસૂત્ર ઉતારી આપ્યું. દાસી તે લઈને વેશ્યા પાસે આવી.

વેશ્યાની મા સમજી ગઈ કે હવે કૃતપુણ્ય કંગાળ થઈ ગયો છે. તેની પાસેથી ધન મળવાની કોઈ આશા નથી આથી તેણે કૃતપુણ્યની અવગણના કરવા માંડી. સમયે સમયે તેને કડવા વેણ કહેવા લાગી. પોતાની પુત્રી અનંગસેનાને પણ તેની પાસે જતાં રોકવા ને ટોકવા લાગી.

કૃતપુણ્ય આ બદલાયેલા વ્યવહારથી રંજ પામ્યો. અપમાન તેને ખટકવા લાગ્યા. અનંગસેનાને પણ માનો આવો દુર્વ્યવહાર ખટક્યો. તેણે માને કહ્યું : “મા ! તમને આવું અપમાન કરવું ઉચિત નથી. ખાર ખાર વરસ સુધી આપણે આ કૃતપુણ્યના ધનથી જીવ્યા છીએ અને જલસા કર્યા છે. આજે તે નિર્ધન થઈ ગયા તેમાં તેનો શો દોષ ? તમારે તેનું આમ અપમાન ન કરવું જોઈએ.”

માએ તુરત જ કહ્યું : “વત્સ ! વેશ્યાગીરી એ આપણો વ્યવસાય છે. પ્રેમ-પ્રેમ આપણને પોષાય નહિ. આપણે દેહ વેચીએ છીએ. પૈસા આપે તે ભોગવે. આ આપણો કુલાચાર છે. નિર્ધનનું આપણે ત્યાં કોઈ સ્થાન નથી.”

મા-દિકરીનો આ વાર્તાલાપ કૃતપુણ્યે સાંભળ્યો. તેનો સૂતેલો આત્મા જાગી ઉઠ્યો. એજ દિવસે અનંગસેનાને છોડી તે પત્ની ધન્યા પાસે આવ્યો ગયો.

પતિને આવતો જોઈ ધન્યા તેનો સત્કાર કરવા સામે ગઈ. પ્રેમથી તેને વધાવી નિરાંતે બધી હકીકત કહી. માતાપિતાનું અવસાન થયું. ધન ખૂટી ગયું. ઘરમાં ખાવાના ફાંફા. ધન્યાની દયનીય હાલત. એ બધું જાણી કૃતપુણ્યના હૈયે ધગધગતું શીશું રેડાયું. તેની આંખોમાં પસ્તાવાનાં આંસુ દદળી ઉઠ્યા : “સાચેજ મારા જીવનને ધિક્કાર છે ! માતાપિતાએ મારા માટે સઘળું ધન લૂંટાવી લીધું અને મેં તેમની છેલ્લી ઘડીએ પણ કાળજી ન લીધી ! પત્નીને પણ વિસરી ગયો. અનંગસેનાના દેહમાં મોહાંધ બની મેં જીવનના મહામૂલા વરસો વેડફી નાંખ્યા. અરેરે ! મારી શી ગતિ થશે ?”

કૃતપુણ્યની આંખમાં આંસુ અને હૈયે સાચો પસ્તાવો જોઈ ધન્યાએ કહ્યું : નાથ ! ભૂલી જાવ બધું. જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. જે સમય ગયો તે હવે પાછો આવવાનો નથી. હવે તો જે સમય છે. તેનો સદુપયોગ કરી દો.”

પત્નીના પ્રેમાળ આશ્વાસનથી કૃતપુણ્યના હૈયાને ટાઢક થઈ. હિંમત પણ આવી. થોડા સમય બાદ તેના જાણવામાં આવ્યું કે કોઈ સાર્થવાહ આવ્યો છે. તેણે તેની સાથે દેશાવર જવાનું નક્કી કર્યું. ધન્યાએ કહ્યું : “નાથ ! તમે ખૂશીથી દેશાવર જાવ. ખૂબ

ધન કમાઈને પાછા ફરો. મારી હવે કોઈ ચિંતા ન કરશો. તમે મને મળ્યા છો એ જ માફ અહોભાગ્ય છે.”

એમ કહી ધન્યાએ કૃતપુણ્યને થોડુંક કરીયાણું લાવી આપ્યું અને લાડવાનું ભાતું ખાંધીને આપ્યું. એ લઈને કૃતપુણ્ય પેલા સાર્થવાહ સાથે દેશાવર જવા માટે તૈયાર થયો.

જવાની આગલી રાતે કૃતપુણ્ય એક ખાટલા ઉપર કોઈ એક દેવાલયમાં સૂઈ રહ્યો. તે સમયે એક નવીજ ઘટના બની.

તે નગરમાં ધનદ નામે એક શ્રીમંત રહેતો હતો. તેને ચાર પત્ની હતી અને એક વૃદ્ધ માતા હતી. કમનશીબે આ ધનદનું ભર્યુવાનીમાં અવસાન થયું. પુત્ર વિના મરણ પામ્યો તેથી માતા રૂપવતીએ પુત્રવધૂઓને કહ્યું : “રાત્રીને ખબર પડશે કે તમારો પતિ પુત્ર વિના મરણ પામ્યો છે તો આપણું બધું ધન તે લઈ લેશે. આથી તમે પતિના શોકમાં જરાપણ રોકકળ કરશો નહિ. અને છાના માનાં ધનદના શબને સગેવગે કરી નાંખજો. ખીતું જ્યાં સુધી તમને પુત્ર ન થાય ત્યાં સુધી ખીજ પુરુષને તમે સેવજો.”

સાસુની આજ્ઞા માંથે ચડાવી ચારેય પુત્રવધૂઓ યોગ્ય પુરુષની શોધમાં નીકળી. શોધતા શોધતા દેવાલય પાસે આવી. ત્યાં કૃતપુણ્યને ઘસઘસાટ સૂતેલો જોયો. તેને જોતાં જ તેમને લાગ્યું કે આ પુરુષ સેવવા યોગ્ય છે. આથી વિસ્મરણ શક્તિવાળું પાણી છાંટી તેને ઊંઘતો જ પોતાને ત્યાં લઈ આવ્યા.

સવારે કૃતપુણ્યે આંખ ઉઘાડી તો તે કોઈ એક મહેલમાં હતો. પરંતુ તેને આગળનું કશું જ ચાદ આવતું ન હતું. તે અચરજથી બધું જોઈ રહ્યો હતો. ત્યાં રૂપવતી આવી તેને વળગીને રડવા લાગી : “દિકરા મારા! તું ક્યાં ગયો હતો? મને છોડીને તું આટલા બધા દિવસ ક્યાં રહ્યો હતો? તને ખબર નહિ હોય પરંતુ હું તને કહું થોડા દિવસ પહેલાં જ તારો મોટોભાઈ મૃત્યુ પામ્યો છે. આથી હવે તું ક્યાંય જઈશ નહિ અને હવે તું તેની પત્નીઓને તું તારી જ પત્નીઓ માની લોગવ.”

કૃતપુણ્યે કહ્યું : “જેવી તમારી આજ્ઞા.”

સમયને જતાં કંઈ વાર લાગે છે? ચાર ચાર પત્નીઓ સાથે વિષયસુખ લોગવતાં કૃતપુણ્યને ચાર પુત્ર થયા. રૂપવતીનું કામ પતી ગયું. આથી તેણે ફરી ચારેય પુત્રવધૂને બોલાવીને કહ્યું : “હવે તમને ચારેયને પુત્ર થયા છે. હવે તમારે આ પુરુષની જરૂર નથી. તમે તેને જ્યાંથી લાવ્યા હોય ત્યાં છાનામાના મૂકી આવો. કારણ પર-પુરુષનો ઝાઝો વિશ્વાસ કરવો સારો નથી.”

ચારેય સ્ત્રીઓનું મન તો માનતું નહોતું પરંતુ સાસુની આજ્ઞા પણ ઉથાપી શકાય તેમ ન હતી. આથી તેમણે એક એક લાડુ ખનાવ્યો. તેમાં દરેકમાં બહુમૂલ્યવાન રત્ન મૂક્યું. અને મંત્રેણું પાણી છાંટી તેને એ જ દેવાલયમાં ખાટલા સાથે ઊંઘતો મૂકી આવ્યા.

અકસ્માતે તે જ દિવસે પેલો સાર્થવાહ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. એ બાણી ધન્યા કૃતપુણ્યને તેડવા ગઈ. તે ત્યારે હમણાં જ ઉઠ્યો હતો. સાચે પત્નીને જોઈ તે વિચારમાં પડી ગયો. પત્નીએ દ્વેષકુશળ પૂછ્યા અને કેટલું ધન કમાઈ લાવ્યા તે પૂછ્યું. કૃતપુણ્ય શું જવાબ આપે તે શરમાઈને મૌન રહ્યો.

ઘરે આવી તેણે પુત્રને લાડુ આપ્યો. લાડું લઈ પુત્ર નિશાળે ગયો. લાડું ખાતાં તેમાંથી રત્ન નીકળ્યું તે કોઈ કંદોઈએ જોયું. કંદોઈએ તેને મીઠાઈ આપી તે લઈ લીધું. જળકાંત રત્ન હતું. ખાકીના લાડુમાંથી પણ રત્ન નીકળ્યાં તેથી કૃતપુણ્ય અને ધન્યા ખુશ થયા.

આ અંરસામાં એવું બન્યું કે શ્રેણિક રાજના સેચનક હાથીને કોઈ સરોવરમાં મગરે પકડ્યો. મગરની પકડમાંથી સેચનક ખસી શકે નહિ. શ્રેણિકને આ ખબર કરવામાં આવી. શ્રેણિકે અલયકુમારને કહ્યું. અલયકુમારે જળકાંત રત્ન માટે ઘોષણા કરાવી. ઈનામની પણ બહેરાત કરી : “જે કોઈ જળકાંત રત્ન આપશે તેને રાજપુત્રી સહિત અધુરું રાજ્ય આપવામાં આવશે.”

આ ઘોષણા પેલા કંદોઈએ ઝીલી લીધી. તેણે જળકાંતરત્ન શ્રેણિકને આપ્યું. રત્નના પ્રભાવથી સરોવરના જળના બે ભાગ થઈ ગયા. આથી પેલા મગરે હાથી છોડી દીધો. શ્રેણિક સેચનક ઉપર સવાર થઈ રાજમહેલમાં ગયો. ત્યાં તેણે અલયકુમારને પૂછ્યું : “અલય ! આ મેલા-ગંદા કંદોઈને તે રાજપુત્રી કેવી રીતે અપાય ? મને લાગે છે કે આ રત્ન કંદોઈનું નથી.”

અલયકુમારે કહ્યું : “તમે ચિંતા ન કરશો. તેના અસલ માલિકને હું શોધી કાઢીશ.”

અલયકુમારે તુરત જ કંદોઈને બોલાવ્યો અને કહ્યું : “સાચેસાચું કહેજે આ રત્ન શું તારું છે ? જો જુદું બોલ્યો છે તો મીઠાના કોરડાથી તારી ચામડી ઉતારી લેવાશે.” અને કંદોઈએ લયથી થથરતાં થથરતાં બધી જ વાત કહી દીધી. શ્રેણિકે તુરત જ કૃતપુણ્યને બોલાવ્યો અને પોતાની પુત્રી મનોરમાં સાથે તેનાં લગ્ન કરાવ્યાં.

એક દિવસે કૃતપુણ્યે અલયકુમારને અગાઉની બધી વાત કરી કહ્યું : “આ નગરમાં મારી ચાર પત્નીઓ અને ચાર પુત્રો રહે છે. તેમને દીઠે હું ઓળખું છું, પરંતુ તે ક્યાં રહે છે તે મને ખબર નથી. તમે મને એની ભાળ કરાવી આપો.”

અલયકુમાર બુદ્ધિનો ભંડાર હતો. કોઈ પણ કોચડો ઉકેલવો તે તેના માટે રમત હતી. તેણે વિચાર કરીને એક મહેલ બનાવ્યો. તેમાં આવવા-જવાના બે માર્ગ બનાવ્યા. મહેલના વચલા ભાગમાં કૃતપુણ્યની આબેહૂબ પ્રતિમા પધરાવી પછી પટલ વગડાવ્યો : “પુત્રવાળી નગરની તમામ સ્ત્રીઓએ પુત્ર સહિત આ પ્રતિમાની પૂજા કરવી.”

પટલ સાંભળી પુત્ર સાથે અનેક સ્ત્રીઓ એ મહેલમાં આવી. એક દિવસ રૂપવ-

તીની પેલી ચાર પૂત્રવધૂઓ પણ પુત્ર સાથે આવી. કૃતપુણ્યે તેમની સામે આંગળી ચીંધી અભયકુમારને કહ્યું : “આજ મારી પત્નીઓ છે.” અભયકુમારે તેને ચૂપ રહેવા કહ્યું.

પ્રતિમા જોઈ પુત્રો બોલી બઢ્યા : ‘આ તો અમારા પિતા છે.’ એમ કહી કોઈ તેમના ચરણને પગે લાગવા લાગ્યો કે તો કોઈએ તેમના માથાનો સ્પર્શ કર્યો. પુત્રોની માતાઓએ પણ પૂર્વ પતિને પતિભાવે ચરણસ્પર્શ કર્યો. આ જોઈ અભય-કુમારે કહ્યું : “કૃતપુણ્ય ! લે તારા આ પુત્રો અને આ તારી પત્નીઓ.”

અનંગસેના પણ ત્યાં આવી અને તે પણ તેની પત્ની બની. આમ કૃતપુણ્યને સાત સાત પત્નીઓ થઈ.

સાત પત્નીઓ સાથે સમય વહેતો ગયો. ત્યાં જગદુદ્ધારક લગવાન મહાવીર રાજગૃહીમાં સમોસર્યા. તેમની ભવતારક દેશના સાંભળી કૃતપુણ્યે પૂછ્યું : ‘લગવન ! મારા કયા કર્મની ઉદયથી મને આમ છૂટક છૂટક સંપત્તિ અને વિપત્તિ મળી ?’

લગવાને કહ્યું : “કૃતપુણ્ય ! તારો પૂર્વભવ સાંભળ, શ્રીપુર નગરમાં એક નિર્ધન ગોવાળ પુત્ર હતો. એક દિવસ ઘેર ઘેર ખીરના ભોજન થતાં જોઈ પુત્રે માતા પાસે ખીર માંગી. માતાના સંજોગો ખીર બનાવી શકે તેવા ન હતા. પુત્રની હાથથી તે રડવા લાગી. એ જોઈ દયાળુ પાડોસણીએ તેને ખીરની સામગ્રી આપી. માતાએ પછી ખીર બનાવી. અને તે કોઈ કામે બહાર ગઈ.

ત્યાં ગોવાળને આંગણે માસક્ષમણના તપસ્વી ગોચરી માટે પધાર્યા. ગોવાળપુત્રે ઉદ્ભાસથી તેમને થોડીક ખીર બહારાવી, એ ખીર થોડી છે એમ જાણી બીજી વખત બહારાવી. આમ તેણે ત્રણ તબક્કે થોડી થોડી કરીને ખીર બહારાવી. કાળયોગે તે પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો. એ ગોવાળ તું છે. પૂર્વભવમાં થોડી થોડી વારે અટકી અટકીને તે મુનિ દાન આપ્યું હતું તેથી તને આ ભવમાં આંતરે આંતરે સંપત્તિ અને વિપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ.”

પૂર્વભવ સાંભળતાં કૃતપુણ્યને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું. એ જોઈ તેના હૈયે વૈરાગ્યના ભાવ ઉમટ્યા. મોટા પુત્રને ગૃહભાર સોંપી તેણે દીક્ષા લીધી અને ઉગ્ર તપસ્યા કરી તે પાંચમા દેવલોકે ગયો. ત્યાંથી કાળક્રમે મોક્ષે જશે.

આ કથામાંથી ભવ્ય છવોએ પ્રેરણા લેવાની છે કે મુનિને દાન અસ્ખલિત ભાવે કરવું જોઈએ.

ભોજન સમયે મુનિઓને યાદ કરવા

મોજનસમયેઽવશ્યં, સંસ્માર્યા મુનિસત્તમાઃ ।

તતો મોજનમશ્રીયાદ્, ધનાવહાર્યશ્રેષ્ઠિવત્ ॥

ભાવાર્થ : “ભોજન કરવાના સમયે ઉત્તમ મુનિઓને ભૂલ્યા વિના અચૂક યાદ કરવા જોઈએ અને તે પછી ધનાવહ શ્રેષ્ઠિની જેમ પોતે ભોજન લેવું જોઈએ.”

ધનાવહ શ્રેષ્ઠિની કથા

પ્રથમ તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રી ઋષભદેવના પૂર્વજની વાત છે. ધનાવહ સાર્થવાહ તીર્થંકરનો જીવ હતો. એક ઉનાળામાં શુભ ચોદાસિયે ધનાવહ અન્ય રસાલા સાથે દેશાંતર માટે નીકળ્યો. ફરતાં ફરતાં ચોમાસુ ખેડું, અપાઠના વાદળ આરંભાયા. ઠેક-ઠેકાણે વરસાદ થયો. ક્યારેક મૂશળધાર વરસાદ થયો. ધરતી વર્ષાજળથી લદખદ થઈ ગઈ. ધૂળ કાઢવ બની ગઈ. સાર્થ માટે પ્રવાસ મુશ્કેલ બન્યો. ધનાવહે કોઈ એક જગાએ પડાવ નાંખ્યો.

આ સાર્થમાં ધનાવહ સાથે શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ મહારાજ પણ તેમના શિષ્ય પરિવાર સહિત સામેલ થયા હતા. બન્યું એવું કે સાર્થના લોકો પાસેનું અનાજ ખૂટી ગયું. અનાજના અભાવના કારણે એ લોકો તાપસની જેમ મૂળફળ ખાઈ પોતાનાં દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા.

ધનાવહ એક દિવસ જમવા બેઠો ત્યારે તેણે સાર્થના માણસો યાદ આવ્યા. એ સાથે જ તેને શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ સાંભરી આવ્યા. તેમની ઉપસ્થિતિનો ખ્યાલ આવતાં જ ધનાવહના હૈયે ચિંતા સળગી ઊઠી : “અરે ! આ ચોમાસામાં આચાર્ય મહારાજની શું સ્થિતિ હશે ? પંદર પંદર દિવસ થઈ ગયા પણ એક દિવસ મને તેમની યાદ નથી આવી. મેં તેમની કોઈ કાળજી પણ લીધી નથી. આ દિવસોમાં તેમણે શું વાપર્યું હશે ? કોણે તેમને યોગ્ય ગોચરી ંહોરાવી હશે ? ખરેખર મને ધિક્કાર છે. હું માત્ર મારા જ ખ્યાલમાં રહ્યો. મારા સ્વાર્થમાં જ આટલા દિવસ જીવ્યો.”

આમ પસ્તાવો કરી ધનાવહ આચાર્યશ્રી પાસે ગયો. વંદના કરી, સુખશાતા પૂછી. તેણે આચાર્ય મહારાજને ગોચરી માટે પધારવા પ્રાર્થના કરી. સૂરિજીએ બે મુનિને ધનાવહને ત્યાં ગોચરી માટે મોકલ્યા. મુનિઓનાં ઘરે પાવન પગલાં થતાં ધનાવહે નિર્દોષ ઘી ંહોરાવ્યું. મુનિ ભગવંતોએ તે ઘીથી માસક્ષમણનું પારણું કર્યું.

મુનિઓને ભોજન સમયે યાદ કરવાના પુણ્યથી ધનાવહે તેરમા ભવે તીર્થંકર

પદનો નિર્ધાર કયો. આરોગ્ય શાસ્ત્રમાં ઘીને આયુષ્ય કહ્યું છે. ધનાવહે ઘીનું મુનિયોને દાન કરી શાશ્વત આયુષ્ય આંધ્યું.

ધનાવહ ત્યાંથી મરીને યુગલિયામાં ઉત્પન્ન થઈ સૌધર્મ દેવલોકે દેવતા થયો. દેવગતિમાંથી ચ્યવીને તે મહાબળ નામે વિદ્યાધરેન્દ્ર થયો. ત્યાંથી લલિતાંગ દેવ થયો. દેવ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ધનાવહનો જીવ વજ્રગ્રંથ નામે રાજા થયો. રાજ્યસુખ ભોગવીને ફરી પાછો યુગલિયો થયો અને ત્યાંથી મરીને પહેલા દેવલોકમાં ગયો. ત્યાંથી ચ્યવીને તે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જીવાનંદ નામે વૈદ થયો.

આ જીવાનંદને ચાર મિત્રો હતા. એક દ્વિવંસ બધા મિત્રો જીવાનંદને ત્યાં બેસી વાતોના ગપાટા મારી રહ્યા હતા. ત્યાં એક સાધુ ભગવંત પધાર્યો. સાધુ કુષ્ટ રોગી હતા. તેમને જોઈ મિત્રોએ જીવાનંદ વૈદને તેમની ચિકિત્સા કરવા કહ્યું. જીવાનંદે તેમને જણાવ્યું : તમારી ભાવના ઉત્તમ છે. સાધુની સેવા કરવી જોઈએ. આ ભગવંતને કુષ્ટ રોગ છે. અને યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવે તો તે રોગ મટી શકે તેમ પણ છે. આ માટે મારી પાસે લક્ષપાક તેલ છે. પણ આ તેલ ઉપરાંત રત્નકંબલ અને ગોશીર્ષચંદનની જરૂર છે. આ બે વાના જો તમે ક્યાંકથી મેળવી આપો તો તેમની સારવાર તુરત જ કરું.”

શુભ કામમાં વિલંબ સુસજનો કરે જ નહિ. પાંચે મિત્રો તુરતજ વણિકની દુકાને ગયા. તેની પાસેથી રત્નકંબલ અને ગોશીર્ષચંદન માંગ્યું. સાથોસાથ આ બે કોના માટે અને કોના માટે જોઈએ છે તે વાત પણ કરી. વણિકે તે બંને વસ્તુ વિના મૂલ્યે આપી.

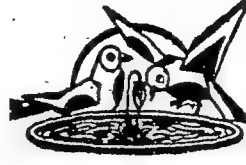
જીવાનંદે એ ત્રણેય વસ્તુથી કુષ્ટ રોગની સારવાર શરૂ કરી દીધી. પ્રથમ લક્ષપાક તેલથી મુનિને મર્દન કર્યું. મર્દન કરી તેમને રત્નકંબલ ઓઢાડી. આથી શરીરનાં તમામ કુષ્ટ જંતુઓ એ કંબલમાં ભરાઈ ગયા. એ ક્યાં બાદ જીવાનંદ અને મિત્રોએ મુનિને ગોશીર્ષચંદનનો લેપ કર્યો. ત્રણવાર આ પ્રમાણે કરવાથી મુનિનો કુષ્ટ રોગ જડમૂળમાંથી નીકળી ગયો. મુનિ નિરોગી થઈ ગયા.

જીવદયાપ્રેમી જીવાનંદે રત્નકંબલમાં ભરાયેલા રોગી જંતુઓને મરેલી ગાયના મૃતદેહમાં મૂકી દીધાં. પછી એ રત્નકંબલ અને વધેલાં ગોશીર્ષચંદનને વેચી નાંખ્યાં. તેમાંથી જે ધન મળ્યું તેનાથી જિનપ્રસાદ બંધાવ્યો.

પાંચે મિત્રો આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને બારમા દેવલોકમાં દેવતા થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને જીવાનંદનો જીવ ચક્રવર્તી થયો. ચાર મિત્રોના જીવ બાહુ, સુબાહુ, પીઠ અને મહાપીઠ નામે તેના નાના ભાઈઓ થયા. ત્યાંથી મરીને આ પાંચેય સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયા.

ધનાવહનો ઉત્તમ જીવ દેવલોકમાંથી ચ્યવીને મરુદેવા માતાની કુક્ષીએ પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો. તે જીવ ઋષભદેવ પ્રભુ થયો. બાહુનો જીવ ભરત, સુબાહુનો જીવ બાહુબળ થયો અને કોઈ એક પૂર્વભવમાં દંભપૂર્વક તપ કર્યો હોવાથી પીઠ અને મહાપીઠ અનુક્રમે બ્રાહ્મી અને સુદરીરૂપે સ્ત્રીપણું પામ્યા.

ધનાવહની આ કથામાંથી લબ્ય હોવાએ શીખવાનું છે કે ભોજન સમયે મુનિઓને ચાદ કરવા ભેઈએ. ચાદ કરી તેમને ગોચરી માટે ઘરે તેડી લાવવા ભેઈએ અને લક્ષ્મીથી પ્રથમ તેમને નિદોષ આહાર બહારાવીને પછી પોતે ભોજન લેવું ભેઈએ.

૧૬૯

સાધર્મિક-ભક્તિ.

રાજપિંડં ન ગૃહ્ણંતિ, આદ્યાંતિમજિનર્ષયઃ ।

ભૂપાસ્તદા વિતન્વંતિ, શ્રાદ્ધાદિમક્તિમન્વહમ્ ॥

ભાવાર્થ:—“પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના મુનિઓ રાજપિંડ ગ્રહણ કરતા નથી. આથી તે સમયના જૈન રાજાઓ હંમેશાં શ્રાવકોની ભક્તિ કરતા.” આ અંગે શ્રી કુમારપાળ રાજાની કથા બહુવા જેવી છે.

કુમારપાળ રાજાની કથા.

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ રાજા કુમારપાળને રાજ વિવિધ પ્રકારે વીતરાગ પ્રભુની વાણી સંભળાવતા. એક દિવસ તેઓશ્રીએ એક દિવસ મુનિઓને રાજપિંડ કટપતો નથી. [મુનિઓને રાજમહેલની ગોચરી અપે નહિ.] તે સંબંધમાં પ્રવચન કર્યું. આ સાંભળી કુમારપાળે વિનયથી પૂછ્યું :

“ભગવન્ ! જૈન મુનિઓ ભે મારા મહેલની ગોચરી સ્વીકારે નહિં તો મેં જે શ્રાવકના ખાર વત લીધા છે તેનું સંપૂર્ણ પાલન કેવી રીતે થઈ શકે ? અને મતોની આરાધના અધૂરી રહે તો હું શ્રાવક કેવી રીતે થઈ શકું ? ”

કુમારપાળની શંકાનું નિવારણ કરતાં કલિકાલસર્વજ્ઞે કહ્યું : “રાજન્ ! એવું શાસ્ત્ર વચન છે કે પહેલાં અને છેલ્લા તીર્થ કરના સમયનાં મુનિઓને રાજના ઘરનું અન્ન અપે નહિ. આથી હે દેવાનુપ્રિય ! તારે શ્રાવકોની આત્માના ઉલ્લાસથી ભક્તિ કરવી ભેઈએ.

પૂર્વના સમયની વાત છે. પ્રથમ તીર્થ કર પરમાત્મા શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન અષ્ટાપદગિરિ ઉપર સમોસર્યા. ત્યારે ભરત ચક્રવર્તીએ વિવિધ પ્રકારની ભોજન વાનગી-

ઓથી ભરેલાં પાંચસો ગાડા તૈયાર કર્યા અને પ્રભુને ગોચરીએ પધારવા માટે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુએ કહ્યું: ‘ભરત! અમને તારા મહેલનું અન્ન ખપે નહિ.’

‘આ સમયે ઇન્દ્રે ભગવાનને પૂછ્યું: ‘ભગવન્! અવગ્રહ [પ્રતિબંધ] કેટલા પ્રકારનો છે?’

ભગવાને કહ્યું “ઇન્દ્ર! આ અવગ્રહ પાંચ પ્રકારના છે. દેવેન્દ્રાવગ્રહ, રાજાવગ્રહ, ગૃહપત્યવગ્રહ, સાગરિકાવગ્રહ અને સાધર્મિકાવગ્રહ. અહીં રાજાવગ્રહમાં રાજાનો, ગૃહપત્યવગ્રહમાં મંડલિકરાજાનો, સાગરિકાવગ્રહમાં જેની શય્યા વાપરીએ તે શય્યાતરનો અને સાધર્મિકાવગ્રહમાં સંયમીના અવગ્રહનો સમાવેશ થાય છે. આ પાંચ અવગ્રહમાં ઉત્તરોત્તર પૂર્વપૂર્વનો બાધ સમજવો. રાજાવગ્રહથી ઇન્દ્રના અવગ્રહનું પ્રયોજન થોડું રહે છે એ પ્રમાણે અન્યનું સમજવું.”

પ્રભુની આ સ્પષ્ટતા સાંભળી ઇન્દ્રે કહ્યું: “જે આ મુનિઓ મારા અવગ્રહમાં વિચરે છે તેમને મેં અવગ્રહની અનુજ્ઞા આપી છે.”

આ સાંભળી ભરતે મનમાં વિચાર્યું કે હું પણ મુનિઓને અવગ્રહની આજ્ઞા આપું. ભલે એટલાથી જ મારું જીવન કૃતાર્થ થાય.” અને ભરતે પોતાના અવગ્રહની અનુજ્ઞા આપી. ભરતે ઇન્દ્રને પોતે લાવેલા પાંચસો ગાડાનું શું કરવું તે અંગે પૂછ્યું: ઇન્દ્રે કહ્યું: “ભરત! તમે જે આ પાંચસો ગાડા ભરીને ભાંત-પાંણી લાવ્યા છે તેનાથી તમારાથી અધિક ગુણવાન શ્રાવકોની પૂજા-ભક્તિ કરો.”

ત્યારપછી ભરત ચક્રવર્તીએ શ્રાવકોને બોલાવીને કહ્યું: આજથી તમારે સૌએ હંમેશા મારા ઘરે ભોજન કરવું. જેતી વગેરે કંઈ કરવા નહિ અને મારા ઘરે આવીને મને કહેવું કે જિતો ભવાન વર્દે તે મયં, તસ્માન્મા હન મા હન. તું જિતાયો છે, ભય વધે છે માટે હણીશ નહિ હણીશ નહિ.”

ભરતના નિમંત્રણથી તેના મહેલમાં રોજ શ્રાવકો આવતા. ભોજન લેતા અને તેને કહેતા: હે રાજન્! તું જિતાયો છે. ભય વધે છે માટે હણીશ નહિ, હણીશ નહિ.”

ભરત આ કથન ઉપર રોજ વિચારતો કે હું કેનાથી જિતાયો છું? છ ખંડમાં મારું એકચક્રી શાસન ચાલે છે છતાં હું કેનાથી પરાભવ પામ્યો છું? હજી કેના તાબામાં હું છું?

આમ અનેક રીતે મનન-ચિંતન કરતાં તેને સમજાયું કે સાચે જ અજ્ઞાન અને કષાયોએ મને પરાજિત કર્યો છે. હજી હું આ બે ઉપર વિજય મેળવી શક્યો નથી. સાચું વિચારું તો મારે તો આ બેથી જ ભય પામવા જેવું છે. કષાયો જીવને ગમે તે દુર્ગતિમાં ફેંકી દે છે. માટે મારે તેનાથી સાવધ બની આત્માનો નાશ કરવો બેઠએ નહિ. આત્માને હણવો બેઠએ નહિ.”

આવી શુભ ભાવનાથી ભરત નિઃસ્પૃહ એવા દેવ-ગુરુની સ્તુતિ અને ભક્તિ કરતો. સમય જતાં ભરતનાં રાજરસોડે શ્રાવકોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ. આથી

રસોયા કંટાળવા લાગ્યા. તેમણે ભરત ચક્રવર્તીને કહ્યું: રાજન્! રાજરસોડે જમવા આવનારાઓમાં કેાણુ શ્રાવક છે અને કેાણુ શ્રાવક નથી તેનો ભેદ સ્પષ્ટ થતો નથી. આથી આ સંબંધમાં કંઈકે ઘટતું કરવા કૃપા કરશો.”

ભરતે તેમને કહ્યું: “તેમને ખાર વ્રત પૂછીને પછી ભોજન આપવું.” એ પછી શ્રાવકોને ઓળખી કાઢવા માટે રાજાએ કાકિણી રત્નવડે શ્રાવકોના શરીર પર ત્રણ ત્રણ વાર લીટા કરાવ્યા અને ઘોષણા કરાવી કે આવા લીટાવાળા ખાર વ્રતરૂપ ખાર તિલક કરનારા અને ભરતે કહેલા ચાર વેદને જાણનાર જે હોય તે શ્રાવક ગણવામાં આવશે. નવા શ્રાવકો થતાં તેમને પણ આ રીતે વિધિ કરવામાં આવતી.

ભરત ચક્રવર્તી પછી તેમના પુત્ર આદિત્યચંદ્રાએ શ્રાવકોને ઓળખવા માટે તેમને સોનાની ચંચોપવિત પહેરાવી. આદિત્યશાના પછી મહાયશા આદિ જે રાજાઓ થયા તેમણે શ્રાવકોની ઓળખ માટે રૂપાની ચંચોપવિત પહેરાવી. ત્યારપછી કેટલાકે વિચિત્ર પદ્મસૂત્રની ચંચોપવિત કરાવી. ત્યારથી ચંચોપવિતની પ્રથા શરૂ થઈ જે આજસુધી ચાલે છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞે આ વિસ્તારથી સમજાવી કુમારપાળને કહ્યું: “હે રાજન્! તમારે ખાર વ્રતમાં સાધર્મિવાત્સલ્ય કરવું યોગ્ય છે.”

આ પછી કુમારપાળે પોતાના શાસન સમય દરમિયાન શ્રાવકોનો તમામ કર માફ કર્યો. આ કરની ઉપજ વરસે યોંતેર લાખ દ્રવ્ય હતી. આ કર તો માફ કર્યો પણ એ ઉપરાંત કુમારપાળે સાધર્મીઓના ઉદ્ધાર માટે ચૌદ કોટી દ્રવ્યનો ખર્ચ કર્યો.

કુમારપાળ માટે ઇતિહાસની નોંધ છે કે “રાજા કુમારપાળ ધી, ભાત, મગ, શાક, વડાં, વડી અને તીખા વધારીઆ પદાર્થો શ્રાવકોને ભાવપૂર્વક જમાડતાં. દુઃખી શ્રાવકોનાં કુટુંબને શ્રેષ્ઠ વસ્ત્રો આપતા હતા અને જૈનધર્મને વિષે રહીને તેમણે અનેક દાનશાળાઓ સ્થાપી હતી. આવી રીતે શ્રાવકના ખારમા વ્રતમાં ઉંચે પ્રકારે સાધર્મિક ભક્તિને વિસ્તારતા કુમારપાળ રાજાએ સંપ્રતિ અને ભરત આદિ રાજાઓનું સ્મરણ કરાવ્યું હતું.”

આજની વીસમી સદીની અસહ્ય મોંઘવારીમાં સાધર્મિક ખંધુઓની પરિસ્થિતિ ઘણી વિકટ છે. ઘણાં કુટુંબો એવા છે કે જેમને ત્યાં માત્ર એક ટંક જ ચૂલો સળગે અને તેમાં ચ એકાદ જ વાનગી રંધાય છે. ઘણાં સાધર્મિક ખંધુઓની આર્થિક સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.

આ સંજોગોમાં સુખી અને સંપન્ન શ્રાવકોની સીદાતા સાધર્મિક ભાઈ-બહેનોના દુઃખમાં ભક્તિભાવથી સહભાગી થવાની પવિત્ર ફરજ છે. અન્ન, વસ્ત્ર, ઔષધ વગેરેથી તેમને સહાયભૂત થવું જોઈએ. આપણો સાધર્મી દુઃખી અને દરિદ્ર હોય ત્યારે આપણે જે કંઈ ધર્મ કરીએ તે પરિપૂર્ણ ઉગી નીકળે નહિ. માટે આજના સમયમાં સુખી અને સંપન્ન શ્રાવકોએ સીદાતા સાધર્મી ભાઈ-બહેનોને સહાય કરવામાં સતત રહેવું જોઈએ.

સાધર્મિકવાત્સલ્ય.

સાધર્મિવત્સલે પુણ્યં યદ્મવેત્તદ્ વચોઽતિગમ્ ।

ધન્યાસ્તે ગૃહિણોઽવ્યયં તત્કૃત્વાન્નન્તિ પ્રત્યહમ્ ॥

ભાવાર્થ:—સાધર્મિવાત્સલ્ય કરવાથી જે પુણ્ય થાય છે તે શબ્દોથી કહી શકાય તેમ નથી. [અર્થાત્ એ પુણ્ય કહેવા માટે શબ્દો પણ ઓછા પડે તેમ છે] જે ગૃહસ્થો હંમેશા સાધર્મિવાત્સલ્ય કરીને જમે છે તેઓને ધન્ય છે.

વિસ્તરાર્થ:—ગૃહસ્થ જીવનમાં જ્યવહારના અનેક પ્રસંગો આવે છે. જન્મદિન, પુત્રજન્મ, લગ્ન, વેપાર-ધંધાનું ઉદ્ઘાટન, નવા મકાનનું ઉદ્ઘાટન, પરીક્ષામાં પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થયેલ સંતોનોના અભિનંદન વગેરે. અનેક આનંદના અવસર ગૃહસ્થી ઉજવતો હોય છે. આવા આનંદ અને હરખના પ્રસંગોએ સાધર્મી ભાઈ-બેનોને અવશ્ય યાદ કરવા જોઈએ. તેમને નિમંત્રણ આપીને આ આનંદના ભાગીદાર બનાવવા જોઈએ અને તે પ્રસંગે યથાશક્તિ તેમનું ઉચિત સન્માન કરવું જોઈએ. આ શક્ય ન હોય તો જે સાધર્મી ભાઈ-બેનો દુઃખી છે, ગરીબ છે, ખિમાર છે, વૃદ્ધ અને એકલા છે તેઓને સંભારીને તેમનું સ્વમાન જળવાય તે રીતે પ્રેમથી તેમના દુઃખમાં ભાગીદાર બનવું જોઈએ. જેમને અનાજની જરૂર હોય તેમને અનાજ, વસ્ત્રની જરૂર હોય તેમને વસ્ત્ર, ઔષધની જરૂર હોય તેમને ઔષધ વગેરે આપીને સીદાતા સાધર્મી ભાઈ-બેનોની ભક્તિ કરવી જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

ન કયં દીણુદ્ધરણં ન કયં સાહમ્મિજાણ વચ્છલં ।

હિયયંમિ વીયરાઓ, ન ધારિઓ હારિઓ જમ્મો ॥

“માનવભવ પામીને જેણે ગરીબોનો ઉદ્ધાર નથી કર્યો, સાધર્મિવાત્સલ્ય ક્યું નથી અને હૈયે શ્રી વીતરાગ પ્રભુને ધારણ નથી કર્યા તે તેનો માનવજનમ હારી ગયો છે એમ સમજવું.”

સીદાતા સાધર્મીઓને ભૌતિક સહાય કરવા ઉપરાંત આધ્યાત્મિક સહાય પણ કરવી જોઈએ. જે સાધર્મી ભાઈ-બેનો ધર્મથી વિમુખ બન્યા હોય અથવા ધર્મકાર્યમાં પ્રમાદી બન્યા હોય તેમને જાગૃત કરી ધર્મકાર્યમાં જોડવા જોઈએ. અધર્મ જીવન જીવતાં કે અકાર્ય કરતાં સાધર્મીઓને તેમ કરતાં અટકાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને શુભ કાર્ય માટે સતત પ્રેરણા કરવી જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

“પ્રમાદીને ધર્મકાર્યની યાદ આપવી તે સારણા, અનાચારે પ્રવર્તતાને વારવા

તે વારણા, ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલાને તેના દુષ્કર્મનું ખરાબ ફળ સમજાવવું તે ચોચાણા અને નિષ્કુર થઈ ગયેલાઓને ધિક્કારવા તે પડિચોચાણા સમજવી.”

સાધર્મીઓ ધર્મનુષ્ઠાન કરી શકે તે માટે સુખી ગૃહસ્થોએ ઉપાશ્રય, પૌષધશાળા, પાઠશાળા, આયંબીલશાળા વગેરે ધર્મના સ્થાનકો ખંધાવવા જોઈએ. સાધર્મીવાત્સલ્ય તો અનેક પ્રકારનું થઈ શકે છે. અંતરાય કર્મથી જે શ્રાવકો ખરાબ અને કંફાડી આર્થિક સ્થિતિમાં આવી પડ્યા હોય તેવાઓને ધંધા-વ્યવસાય માટે પૂરતી આર્થિક સહાય કરીને ફરી તેમને સમૃદ્ધ કરવાની પણ ભક્તિ થઈ શકે છે. ઇતિહાસ કહે છે કે થરાદ નિવાસી શ્રીમાળી આભૂ નામના સંઘપતિએ ૩૦૮ સાધર્મીઓને પોતાના જેવા શ્રીમંત કર્યા હતા.

સાધર્મીવાત્સલ્યથી તીર્થંકર નામકર્મ ખંધાય છે. ત્રીજા તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રી સંભવનાથ ભગવાનનું જીવન આ માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેમનાં પૂર્વના ત્રીજા ભવનો પ્રસંગ છે. ત્યારે તે ધાતકીખંડના ઐરાવતક્ષેત્રે ક્ષેમાપુરી નગરીના વિમલવાહન નામે રાજા હતા. તેમના સમયમાં લીધણ દુકાળ પડ્યો. તે સમયે વિમલવાહન રાજાએ ભક્તિભાવથી સાધર્મીઓની પૂરી સંભાળ લીધી. ભૂખથી કોઈનું પણ મૃત્યુ થવા દીધું નહિ. તેથી તેમણે તીર્થંકર નામકર્મ ખાંધું. પછી તેમણે દીક્ષા લીધી. કાળધર્મ પામી આનંદ દેવલોકે દેવતા થયા. ત્યાંથી અનુક્રમે તે શ્રી સંભવ નામે તીર્થંકર થયા. કાગળ સુદ આઠમે તેમનો જન્મ થયો. તેમના જન્મ સમય અગાઉ દેશમાં દુકાળ હતો પરંતુ તેમનો જન્મ થતાં જ તે જ દિવસથી ચારે બાજુથી અનાજ આવી પહોંચ્યું. નવું અનાજ આવવાની પણ સંભાવના થઈ આથી તેમનું નામ સંભવ પાડવામાં આવ્યું.

સાધર્મીવાત્સલ્ય કરવાની પ્રેરણા રાજા દંડવીર્ય અને શુભંકર શ્રેષ્ઠીના જીવનમાંથી પણ મળે છે.

રાજા દંડવીર્ય ભરત ચક્રવર્તીના વંશજ હતા. તે પ્રથમ સાધર્મિકોને ભોજન કરાવતા. તેઓ બધા જમી રહે પછી તે ભોજન કરતા. આ તેનો રોજનો નિયમ અટલ હતો.

ઈન્દ્રદેવે તેની કસોટી કરવાનો નિર્ણય કર્યો. પોતાની લખિંધથી ઈન્દ્રે હજારો શ્રાવકો વિકુર્યો. રાજા દંડવીર્યે તે બધાને નિમંત્રણ આપ્યું. તે સૌને ભોજન કરાવતાં કરાવતાં સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો. રાત્રિભોજનના ત્યાગી દંડવીર્યે તે દિવસે ઉપવાસ કર્યો. આમ દંડવીર્યેને આઠ આઠ દિવસ સુધી લાગલાગટ ઉપવાસ થયા. છતાંય દંડવીર્યેનો સાધર્મિકભક્તિ માટેનો ઉત્સાહ અને ઉદ્ધાસ જરા પણ મંદ ન પડ્યા.

ઈન્દ્રે તેની આવી ઉત્કટ ભક્તિ જોઈ પોતાની માયા સંકેલી લીધી અને પ્રત્યક્ષ થઈ દંડવીર્યેને દિવ્ય ધનુષ્ય-બાણ, રથ, હાર અને બે કુંડલ આપ્યા. સાથોસાથ ઈન્દ્રે દંડવીર્યેને શત્રુજયની યાત્રા કરવા અને તેનો ગંગા તટ કરવાની પણ આજ્ઞા કરી...

શુભંકર શ્રેષ્ઠીની કથા આ પ્રમાણે છે :—

શુભંકર શ્રેષ્ઠીએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન એક લાખ જ્ઞાતિબંધુને લોજન, એક લાખ કન્યાદાન, એક લાખ ગોદાન અને એક લાખ બ્રાહ્મણોને લોજન વગેરે આપ્યાં. મૃત્યુ પામી શુભંકરનો જીવ પોતાના જ ઘરમાં જ્યાં ધન દાટયું હતું તે ઘરમાં સાપ રૂપે ઉત્પન્ન થયો. આ સાપ શુભંકરના પોતાનાં પૂર્વલવના પુત્રોને ડરાવતો.

આ શુભંકરની પડોશમાં ધર્મદાસ નામે શ્રાવક રહેતો. તે શુભંકર જેવો ધનવાન ન હતો. છતાંય વરસમાં એક સાધુ, એક સાધ્વી, એક શ્રાવક અને એક શ્રાવિકાને આત્માના ઉત્કેટ ઉલ્લાસથી દાન આપતો કાળક્રમે તેને અવધિજ્ઞાન થયું.

એક દિવસ શુભંકરના પુત્રોએ ધર્મદાસ શ્રાવકને કહ્યું કે આ સાપ અમને ડરાવે છે. ધર્મદાસે પોતાના જ્ઞાનના બળથી કહ્યું; ‘એ સાપ નથી પરંતુ તમારા બાપ છે. પૂર્વલવમાં લક્ષ જ્ઞાતિલોજન કરી તેમણે ષટ્કાયનો આરંભ કર્યો હતો. જ્ઞાતિલોજન સમયે એકી પતરાળીના ઢગ બન્યા હતા અને તેથી દ્વીન્દ્રિય જીવોની વિરાધના થઈ હતી. એ પ્રમાણે ચાર લાખનું દાન કરતાં તમારા બાપે મહાપાપ બાંધ્યું હતું. એ પાપ ઉદય આવતા તે આજે સાપ થયા છે. તેમણે મારા ધર્મકૃત્યોની પણ નિંદા કરી હતી આથી તે દુર્લભજોધી જીવ છે. અહીંથી મરીને તે નરકે જશે.’

ધર્મદાસ પાસેથી પોતાના પિતાની સત્ય હકીકત જાણી પુત્રોની આંખો ખુલી ગઈ અને તેમણે શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો.

શ્રી સંલવનાથ, રાજા દંડવીર્ય અને શુભંકર શ્રેષ્ઠીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને ભવ્ય જીવોએ સાધર્મિક ભક્તિ કરવાનું ચૂકવું બેઈએ નહિ. આ ભક્તિ આત્માના ઉલ્લાસથી કરવી બેઈએ.

૧૭૧

ધર્મસ્થાનો બંધાવવાં.

પુણ્યાય કુર્વતે ધર્મશાલાદિ યે જનાઃ સદા ।

તેષાં સ્યોદ્ધિપુલં પુણ્યમામભૂમિપતેરિવ ॥

ભાવાર્થ:—જેઓ હંમેશા પુણ્યપ્રાપ્તિ માટે ધર્મશાળા વગેરે બંધાવે છે તેઓ આમરાજની જેમ ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે.

આચાર્યશ્રી બાપ્પલટ્ટસૂરિજીની પ્રેરણાથી આમ રાજાએ પોતાના નગરમાં એક ભવ્ય પૌષ્ઠશાળા બંધાવી હતી. આ પૌષ્ઠશાળાને હજાર થાંભલા હતા, જવા-આવ-

વાની સુગમતા માટે તેમાં ત્રણ દ્વાર હતા. સાધુઓને પડિદેહણ તથા સ્વાધ્યાય વગેરેના સાત માંડલાના સમયની જાણ કરવા માટે અંદરના લાગમાં ઘંટ બંધાવ્યો હતો. ત્રણ લાખના જંગી ખર્ચથી તેમાં વ્યાખ્યાન મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. આ મંડપનું તળિયું ચંદ્રકાંત મણીથી બાંધેલું હતું અને તેની દીવાલો મણીથી કંઠારેલી હતી. આ મણીના લીધે બાર સૂર્યના જેવું તેજ તેમાં રહેતું હતું. રાતે અંધકાર પણ જણાતો ન હતો અને વાંચન સરળતાથી થઈ શકતું હતું. આમ રાજ્યે સૂક્ષ્મ અને બાહર જીવેની અવિરાધના થવા માટે આવી દિવ્ય અને લવ્ય પૌષ્ઠશાળા બંધાવી હતી.

આવા ધર્મસ્થાનક માટે સિદ્ધસાંજ જયસિંહના મંત્રી સાંતૂની વાત પણ વિખ્યાત છે. શ્રીમાળ જ્ઞાતિના આ સાંતૂ મંત્રી પાસે અઢળક ધન હતું. શ્રી સ્વાદ્રાદ રત્નાકર ગ્રંથના કર્તા શ્રી વાદિદેવસૂરિને તે પરમ ભક્ત હતો. મંત્રીએ ચોરાશી હજાર ટંકારવ દ્રવ્ય ખરચીને રાજમહેલ જેવું એક ઘર બંધાવ્યું. પોતાના સુંદર ઘર જોવાને તેણે ગુરુને નિમંત્રણ આપ્યું. સાથે બીજાઓને પણ નોતર્યા. મંત્રીનું અપૂર્વ અને આલિશાન ઘર જઈ ગુરુ સિવાય સૌએ એકમતે પ્રશંસા કરી. ગુરુ એકપણ શબ્દ આ અંગે બોલ્યા નહિ. આથી મંત્રીએ તેનું કારણ પૂછ્યું. આથી સૌભાગ્યનિધાન નામના ક્ષુદ્ધકે કહ્યું :

“સ્વંદનિ પેપળી ચૂલહં, જલકુંભઃ પ્રમાર્જની ।

પૈચૈતે યત્ર વિચિન્તે, તેન નો વર્ણ્યતે ગૃહમ્ ॥”

“જેમાં બાંડણી, ઘંટી, ચૂલો, પાણિયારું અને સાવરણી એમ પાંચ વાના હોય તેવું આ ઘર છે માટે તેની પ્રશંસા કરવી નહિ.”

અને ઘર તો કાગડા, ચકલા વગેરે પક્ષીઓ પણ બાંધે છે. તેથી ઘર બાંધવાથી કંઈ પુણ્ય થતું નથી માટે જો આવી અપૂર્વ પૌષ્ઠશાળા બંધાવે તો તે સારું કહેવાય. પૌષ્ઠશાળા ધર્મના હેતુનું સાધન છે જ્યારે ઘર તો પાપના હેતુરૂપ છે. આથી ગુરુએ તમારું ઘર જોઈને તેની પ્રશંસા કરી નહિ.

સાંતૂ મંત્રી આ સાંભળી વિચારવા લાગ્યો કે—સાધુઓને વસતિદાન દેવાથી મોટું પુણ્ય બંધાય છે. જ્યોતિ શ્રાવિકા, વંકચૂલ અને અવંતિસુકુમાલે વસતિદાન દઈને મહા પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હતું. મેઘકુમારે પૂર્વભવમાં એક સસલાને થોડું સ્થાન આપ્યું તો તે રાજસુખને પામ્યો. તો જે જીવેને અંભય આપનારા છે તેવા મુનિઓને વસતિદાન કરવાથી તો ઘણું મોટું ફળ પ્રાપ્ત થાય તેમાં કોઈ શક નથી.”

મંત્રીએ આમ વિચારી પોતાનું ઘર ધર્મ કરવાને અર્પણ કર્યું. સાથોસાથ એવી બીજી પણ ધર્મશાળા બંધાવી.

સુખી ગૃહસ્થોએ પોતાના આલીશાન બંગલાની જેમ ઉપાશ્રય વગેરે પણ લવ્ય અને અપૂર્વ બંધાવવા જોઈએ.

કુત્સિત દાનના અનર્થકારી પરિણામ.

ત્યક્તું યોગ્યં વિપૈર્મિશ્રં, કુત્સિતં મધ્યવર્જિતમ્ ।

ક્રોધકૈતવદુર્મત્યા, દત્તં દાનમનર્થદમ્ ॥

જે ફેંકી દેવા જેવું હોય, એર જેમાં લખેલું હોય, સડી ગયેલું કે કોડવાયેલું હોય, અલક્ષ્ય હોય અને ગુસ્સાથી, કપટભાવથી કે ખરાબ ઇરાદાથી દાન કરવામાં આવે તો તેથી અનર્થ થાય છે. એવા દાનથી પુણ્ય થવાના બદલે પાપ બંધાય છે.

નાગશ્રીએ નાંખી દેવા જેવું શાક મુનિને બહોરાવીને પોતાની દુર્ગતિ બહારી લીધી હતી. તેની કથા આ પ્રમાણે છે.

નાગશ્રીની કથા.

અંબાનગરીમાં ત્રણ ભાઈઓ રહેતા હતા. સોમદેવ, સોમભૂતિ અને સોમદત્ત તેમનાં નામ. ત્રણેય ભાઈઓ પરિણીત હતા. સોમદેવની પત્નીનું નામ નાગશ્રી હતું. આ ભાઈઓની આર્થિક પરિસ્થિતિ એવી હતી કે ત્રણે ભાઈઓ વારાફરતી એક ભાઈને ઘરે જમતાં.

એક વારામાં બે ભાઈઓ સોમદેવના ઘરે જમવા આવ્યા. નાગશ્રીએ બધા માટે રસોઈ બનાવી. રસોઈમાં તેણે તુંબડીનું શાક રાંધ્યું. હિંગ વગેરે મસાલો નાખ્યો. પછી આજ્યું તો તુંબડી કઢવી નીકળી. હવે શું થાય ? આવું કડવું શાક બધાને કેવી રીતે જમાડાય ? ફેંકી દે તો મહેનત અને ખર્ચ બંને એણે જાય એથી તેણે એ શાકને ઢાંકીને એક ખાલુ મૂકી રાખ્યું અને બધાને બીજા વાનગી વગેરે જમાડી.

બધા જમીને ચાલ્યા ગયા હશે ત્યાં નાગશ્રીનાં આંગણે માસિકમણના તપસ્વી મુનિશ્રી ધર્મરુચિ ગોચરી માટે પધાર્યા. તેમને જોઈ નાગશ્રીને પેલું શાક તુરત યાદ આવ્યું. “ આ મુનિને તે શાક આપી દઉં. તેથી મહેનત અને પૈસો નુકામો નહિ જાય. ” આમ વિચારી નાગશ્રીએ તે બધું જ શાક મુનિના પાત્રમાં ઠલવી દીધું.

મુનિએ લાવેલી ગોચરી જોઈ ચાર જ્ઞાનધારી ગુરુ ધર્મઘોષસૂરિએ કહ્યું : “ હે શિષ્ય ! આ આહાર કેઈ શુદ્ધ સ્થળે જઈને પરંભવી આવે. ”

મુનિ ધર્મરુચિએ ગુરુની આજ્ઞા માથે ચડાવી. તે વનમાં જઈ શુદ્ધ સ્થાન જોવા લાગ્યા. ત્યાં પાત્રમાંથી શાકના રસના બે ચાર ટીપાં ભોંય પર પડ્યા. રસની ગંધથી કીડીઓ દોડી આવી. મુનિએ તે જોયું. તેમણે પાત્રને સંરખ્યું કયું. ત્યાં તેમણે જોયું તો કીડીઓ મરેલી જોઈ. તેમનું હૈયું વલોવાઈ ગયું. કરુણાનો આઘ તેમના હૈયે ઉછળી

આવ્યો. તે વિચારવા લાગ્યા: “ માત્ર થોડા ટીપાંથી આટલી બધી ક્ષીડીઓ મરી ગઈ તો આખું શાક પરઠવી દઈશ તો તે ખાઈને કેટલા જીવ ન જાણે કમોતે મર્યા હશે ? ના. ના, મારાથી એમ ન થવા દેવાય. મારા નિમિત્તથી કોઈના પ્રાણ ન જવા જોઈએ. તેમ થાય તો મારું મુનિપણું લાંબે. તો શું ગુરુની આજ્ઞા ન પાળવી ?

મારે ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ. ગુરુએ આ આહારને શુદ્ધ સ્થાને પરઠવવાનું કહ્યું છે. આ વનમાં તો હવે એવું શુદ્ધ સ્થાન ગોતવું નકામું છે. તો ?

મુનિએ ફરીથી ઊંડો વિચાર કયો અને તોડ કયો: ‘ વાહ ! સરસ. મારા પેટ જેવું શુદ્ધ સ્થાન બીજે ક્યાં મળવાનું છે ? આ આહારને મારા પેટમાં જ પરઠવી દઉં. એથી ભલે મારું મૃત્યુ થાય પરંતુ બીજા કોઈ નિર્દોષ જીવના તો પ્રાણ નહિ જાય ને ? ’

અને તપસ્વી મુનિએ એ ઝેરી શાક પોતાના ઉદરમાં પરઠવી દીધું અને પછી પોતે શુભ ધ્યાન ધરવા લાગ્યા. ઝેરની અસર તુરત જ થઈ અને મરીને તે સર્વાર્થ-સિદ્ધ વિમાને ગયા.

શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ અને બીજાઓએ જ્યારે આ આખી ઘટના જાણી ત્યારે સૌએ નાગશ્રી પર ક્રીટકાર વરસાવ્યો. સોમદેવે તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. નાગશ્રી હડ-ધૂત થઈ જંગલમાં જતી રહી અને ત્યાં દાવાનળમાં જીવતી બળી મૂઈ. ત્યાંથી તે છટ્ઠી નરકમાં ગઈ. ત્યાંથી બળે વખત સાતમી નરકે ગઈ. ત્યાંથી અનંતોકાળ ભવભ્રમણ કરતી તે પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી થઈ.

ભવ્ય જીવોએ આ કથામાંથી સાર એ લેવાનો છે કે મુનિ ભગવંતોને કદી ફેંકી દેવા માટે કાઢેલું અર્થાત્ એકું વધેલું, છાંડેલું, ઝેરીલું, બગડી ગયેલું ભોજન કદી બહારાવવું નહિ. દાન દેતી સમયે કોઈ ખરાબ ધરાદો સેવવો નહિ, ગુસ્સો પણ કરવો નહિ. શુભ ભાવથી નિર્દોષ આહારનું જ મુનિઓને દાન કરવું જોઈએ.

૧૭૩

દાનની અનુમોદનાનું ફળ.

દાન દેનારની અનુમોદના કરનારને પણ યોગ્ય ફળ મળે છે તે આ આખ્યાનમાં દેશાંત સહિત સમજાવવામાં આવે છે.

ફલં યચ્છતિ દાતાંરં, દાનં નાત્રાસ્તિ સંશયઃ ।

ફલં તુલ્યં દદાત્યેતત્, આશ્ચર્યં ત્વનુમોદકમ્ ॥

ભાવાર્થઃ—દાન દેનારને તો દાનનું ફળ મળે છે. તેમાં કોઈ જ શંક નથી પરંતુ દાનની જે અનુમોદના કરે છે તેને પણ યોગ્ય ફળ મળે છે. ” આ સંદર્ભમાં બળભદ્ર મુનિનો જીવનપ્રસંગ જાણવા જેવો છે. તે આ પ્રમાણે:—

બાવીસમા તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ ગિરનાર ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા. કૃષ્ણ વાસુદેવ અને બળદેવ તેમની દેશના સાંભળવા ગયા. વંદના કરી શાંત ચિત્તે દેશના સાંભળી. દેશના પૂરી થયા બાદ કૃષ્ણે ભગવાનને પ્રજ્ઞયુઃ “ હે ભગવન્ ! સ્વર્ગની ખરોખરી કરતી આ દ્વારકા નગરીનું ભાવિ શું છે ? ”

પ્રભુએ જ્ઞાનબળથી ભવિષ્યવાણી ભાળી : “ હે કૃષ્ણ વાસુદેવ ! મદિરામાં મસ્ત બનેલા તમારા બે પુત્રો સાંબ અને પ્રદ્યુમ્નથી રોપે ભરાયેલા દ્રેપાયન આ દ્વારકા નગરીનો વિનાશ કરશે. ત્યારપછી જરાકુમારે છોડેલા તીરથી તમારો ડાબો પગ વીંધાઈ જશે અને તમારું મૃત્યુ થશે. મરીને તમો ત્રીજી નારકીમાં ઉત્પન્ન થશો. ”

આ ભવિષ્યવાણી જરાકુમારે પણ સાંભળી. તે વિચારવા લાગ્યો : “ શું મારા હાથે મારા ભાઈની હત્યા થશે ? શું હું મારા ભાઈનો હત્યારો બનીશ ? નહિ. હું તેમની હત્યા નહિ કરું. ” એમ વિચારી તે દ્વારકા છોડી જંગલમાં ચાલ્યો ગયો.

કૃષ્ણની ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. ઉદ્વેગથી તે વિચારવા લાગ્યો : “ શું હું નરકમાં જવાનો ? મારી આવી નીચ દુર્ગતિ થવાની ? અરેરે ! મેં એવા કયા પાપ કર્યો હશે ? ”

કૃષ્ણને આમ વિચારતાં જોઈ ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી : “ હે અચ્યુત ! આર્તધ્યાન ન કરો. તમારી દુર્ગતિ નિશ્ચિત છે અને સુગતિ પણ નિશ્ચિત છે. તમે આવતી ચોવીશીમાં અમમ નામે ખારમા તીર્થંકર થશો. ”

ભગવાનને ભક્તિથી વંદના કરી કૃષ્ણ દ્વારકા પાછા આવ્યા અને પહેલું કામ નગરીમાંથી તમામ મદિરા બહાર ફેંકાવી દેવાનું કર્યું. મદિરાના કેટલાક ફૂંજ ગિરનારજીની ગુફાઓમાં પણ નાંખવામાં આવ્યા.

એક સમયની વાત છે. સાંબ અને પ્રદ્યુમ્ન ફરતાં ફરતાં ગિરનારની ગુફાઓમાં ગયા. ત્યાં તેમને મદિરાની ગંધ આવી એટલે તે બંને એ ગંધની દિશામાં ગયા. જોયું તો મદિરાના ઢગલાખંધ ફૂંજ. તુરત જ એ ફૂંજે તેમણે મોઢે માંડ્યો. લાંબા સમયે મદિરા મળી હતી અને દ્વારકામાં ફરી મદિરા મળવાની ન હતી. આથી બેમર્યાદ મદિરા બંનેએ પીધી.

મદિરાથી બંને ભારે ઉન્મત્ત થઈ ગયા. ભાન ભૂલી ગયા. લથડિયા ખાતાં અને ગમે તેમ બળડતા જંગલમાં રણડવા લાગ્યા. ત્યાં રસ્તામાં દ્રેપાયન તપસ્વી મળ્યા. વંદન કરવાનું ફર રહ્યું. ઉલટું બંનેએ તેમને ટીપી નાંખ્યા. મદિરાની અસરમાં વિવેક

રહ્યો નહિ. માણસ તેમને ઓળખી શકાયું નહિ. પોતાની આવી ઘોર અવહેલના અને ત્રાસથી ગુસ્સે ભરાઈને દ્વૈપાયને નિયાણું બાંધ્યું: “મારું તપ સાચું હોય તો મારા હાથે દ્વારકા નગરીનો વિનાશ થાય.”

બંને કુમારોએ આ નિયાણું સાંભળ્યું. નગરીમાં જઈ તેમણે બધી જ હકીકત રામ-કૃષ્ણને જણાવી. રામ-કૃષ્ણ દ્વૈપાયન પાસે ગયા અને વિનંતી કરી: “હે મુનિ! આપ આપનું નિયાણું નિષ્ક્ર્ણ કરો. આપ જેવા તપસ્વીને આવો ક્રોધ કરવો ઉચિત નથી. આપ ક્ષમા કરો.”

“નિયાણું તો હવે થઈ ગયું. તે હવે નિષ્ક્ર્ણ નહિ થાય. દ્વારિકા નગરીનો વિનાશ કરીશ પણ તમને હેમખેમ રહેવા દઈશ. બાકી બીજા કોઈને હું નહિ છોડું. બસ, હવે તમે મને આ અંગે કંઈ કહેશો નહિ.” દ્વૈપાયને જવાબ આપ્યો.

નિયાણું નિષ્ક્ર્ણ નહિ જ જાય એ જાણી કૃષ્ણે દ્વારકામાં આવી ઘોષણા કરાવી: “નગરજનો! દ્વૈપાયન તાપસે આપણી દ્વારકા નગરીનો વિનાશ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આથી સૌને ખાસ કહેવામાં આવે છે કે તમે સૌ જૈનધર્મનું ખરા અંતરથી આરાધન કરજો.”

લગવાન નેમિનાથે પણ દેશનાનો ધોધ વહાવ્યો. તેઓશ્રીએ સંસારની અસારતાને વારંવાર સમજાવી. માનવભવને સાર્થક કરવા કહ્યું. તેઓશ્રીએ કહ્યું: “સંધ્યાના રંગ, હાથીનો કાન, ઘાસના અગ્રભાગે રહેલું જળખિંદુ, સાગરનાં મોજાં અને ઈન્દ્ર ધનુષ્ય ચંચળ છે. આ બધા ક્યારેય સ્થિર રહેતા નથી. તે સદાય અસ્થિર છે. ધન, યૌવન અને આયુષ્ય પણ અસ્થિર છે. તે સતત ક્ષીણ થાય છે.

પ્રભુની આવી પ્રેરક સાંભળી ઘણાંએ દીક્ષા લીધી. ઘણાંએ શ્રાવકના ખાર મત અંગીકાર કર્યો. પ્રમાદી જનો ધર્મમાં વધુ સ્થિર થયા અને ઘણાં બધાં આયંબિલ તપ કરવા લાગ્યા.

કાળક્રમે દ્વૈપાયન ઋષિનો જીવનદીપ ખુગાઈ ગયો. મરીને તે દેવ થયા. સાંખ અને પ્રદ્યુમ્નનું અપમાન તે વિસર્યો ન હતા. હવે તેમણે દૈવી તાકાતથી દ્વારકા નગરીમાં ઉપદ્રવ કરવા માંડ્યો. પણ લોકો ધર્મમાં રત હોવાથી આ ઉપદ્રવ નિષ્ક્ર્ણ ગયો. ખાર ખાર વરસ સુધી ઉપદ્રવની ધર્મના પ્રતાપે કાંઈ ખાસ અસર થઈ નહિ.

એક સમયે લોકો કોઈ લૌકિક તહેવાર ઉજવી રહ્યા હતા. ઉત્સવના આનંદમાં સૌ ધર્મ વિસરી ગયા. મોજમજામાં ગુલતાન હતા. દ્વૈપાયનનાં જીવ દેવે આ તક ઝડપી લીધી. સંવર્તક પવનથી દ્વારકા નગરીમાં સળગતાં તણખલાં નાંખ્યા. આ સમયે જેઓ બહારગામ ગયા હતા તે બધા યાદવોને દૈવી શક્તિથી દ્વારકામાં લાવી સળગતી દ્વારકામાં નાંખ્યા.

આગથી બચવા કૃષ્ણ-બળદેવ, રોહિણી, દેવકી અને વસુદેવને લઈને રથમાં બેસી

દ્રારકા છોડી જવા લાગ્યા. રથ નગરનાં દરવાજા ખૂલાર આવ્યો. એ સમયે ઘોડા થંભી ગયા. એક ડગ પણ તે ભરી શક્યા નહિ. આથી તે રામ-કૃષ્ણ પોતે રથ હાંકવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. તે સમયે દ્રેપાદને પ્રકટ થઈ કહ્યું : “હે રામ-કૃષ્ણ ! તમે વ્યર્થ પ્રયત્ન શા માટે કરો છો ? તમે રથ નહિ હાંકારી શકો. મેં તમને બંનેને વચન આપ્યું હતું કે તમને બંનેને હું જીવતાં રાખીશ. બાકી બીજા કોઈને નહિ છોડું.”

ત્યાંજ દરવાજા રથ ઉપર તૂટી પડ્યો અને તેમાં બેઠેલા રોહિણી, દેવકી અને વસુદેવ મરણ પામ્યા. તે સમયે તેઓ શુભ ધ્યાન ધરતા હોવાથી દેવગતિને પામ્યા.

કૃષ્ણ અને બલરામ સળગતી દ્રારકાને છોડી ચાલી નીકળ્યા. એક પર્વત ઉપર તેઓ ગયા. ત્યાં તેમણે છ છ માસ સુધી સળગતી દ્રારકાને જોઈ. ત્યાંથી તે બંને હસ્તિનાપુર જવા નીકળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ કૌશાંબી નગરીના વનમાં આવ્યા. વનમાં એક વડના ઝાડ નીચે બંને બેઠાં. કૃષ્ણને તરસ લાગી હતી. બલરામે કહ્યું : “તમે બેસો ને આરામ કરો. હું હમણાં પાણી લઈને આવું છું.”

બલરામ પાણી લેવા ગયા. અહીં કૃષ્ણ પીતાંબર ઓઢીને ઢીંચણ ઉપર વામ પગ મૂકીને ઝાડ નીચે સૂઈ ગયા. એ સમયે પેલો જરાકુમાર દ્રુતો દ્રુતો આ જંગલમાં આવી ચડ્યો. તેણે દ્રુતી જોયું કે ઝાડ નીચે કોઈ હરણ સૂતું છે. તુરંત જ તેણે બાણ છોડયું. બાણ સરસર કરતું વામ પગમાં ઘૂસી ગયું. તીર વાગતાં જ કૃષ્ણ ચીસ ઓઢીને ભલા થઈ ગયા : “કયાં હુબે આ બાણ છોડયું ?” તે બોલી બિચ્યા.

જરાકુમારનો ભ્રમ ભાંગ્યો. પોતાના હાથે ભાઈને કબૂતર થયું તે જાણી તેના પસ્તાવાનો પાર ન રહ્યો. ભાઈ કૃષ્ણ પાસે જઈ તેણે ક્ષમા માંગી અને પોતાના કૃત્યને ધિક્કારવા લાગ્યો.

કૃષ્ણે કહ્યું : “ભાઈ જરાકુમાર ! રડ નહિ. તારા આત્માને હવે વધુ ન ધિક્કારીશ. જે થવાનું હતું તે જ થયું છે. ભગવાને આ થવાનું કહ્યું જ હતું. હવે તું મારું આ કૌસ્તુભ રત્ન લઈ હસ્તિનાપુર જા. અને તેમને દ્રારકા દાહની વાત કરજે. અને તું હમણાં જ અહીંથી દોડ. નહિ તો બલરામ આવશે અને એ જાણશે કે તે મને તીર માર્યું છે તો એ પ્રાતુપ્રેમથી શુસ્સામાં આવી કદાચ તારી હત્યા કરી નાંખશે માટે જરાય વિલંબ કર્યો વિના દોડ.” અને જરાકુમાર તુરંત જ ત્યાંથી રડતી આંખે ચાલ્યો ગયો.

જરાકુમાર ગયા બાદ કૃષ્ણ પોતાની વેદનાને સમતાલાવે વિચારવા લાગ્યા : “આ મને વેદના નથી થતી. આ તીર મને નથી વાગ્યું. મારા દેહને તે વાગ્યું છે આથી તેને પીડા થાય છે. મારી આ વેદના ગજસુકુમાલની વેદનાની સરખામણીમાં કંઈ જ નથી. તેમને ધન્ય છે કે અંગારાને ફેલની જેમ વધાવ્યા !”

આ શુભ ભાવના હજી તેની ચરમ સીમાએ પહોંચે ત્યાં જ અંતિમ સમયે આ

ભાવનાએ યડખું મંદલ્યું. વેદના અસહ્ય બનતાં કૃષ્ણને વિચાર આવ્યો : “અરેરે ! મારી સુંદર નગરી દ્વારકાનો તોપસે સાથે જ વિનાશ કર્યો. એ જો હવે મને અત્યારે મળી જાય તો તેને મારીને મારો શ્વાસ છોડું.”

અને આ અશુભ ભાવના-આત્મધ્યાનમાં કૃષ્ણે ખોતાનાં પ્રાણ છોડ્યા. છોડીને ત્રીજી નરકે ગયા.

ત્યાં થોડીવારમાં બળભદ્ર કમળના પાંદડાનાં પડીયામાં પાણી લઈને આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણના મોઢા ઉપર પીતાંબર ઓઢેલું હતું. તે જોઈ છે એમ જાણી બળભદ્રે તેમને કહ્યું : “ભાઈ ! જો. જુઓ હું ઠંડું પાણી લઈ આવ્યો છું. બળભદ્રે બે ત્રણવાર કૃષ્ણને બૂમ મારી. ન જાગ્યા. આથી બળભદ્રને કંઈક ચિંતા થઈ. તેણે તુરત જ પીતાંબર કાઢી લીધું. પીતાંબર હટતાં જ કૃષ્ણનું ખરું અતિમ સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. વામ ચરણ વીંધાઈ ગયો હતો અને કૃષ્ણનું શરીર નિશ્ચેષ્ટ હતું. બળભદ્રનું હૈયું તે જોઈ ધ્રુજી ઊઠ્યું. “ના. ના. આવું કદી ન બને. ન બને. કૃષ્ણ ! કૃષ્ણ ! મારા ભાઈ ! તમે જો. બોલો. કહો કે હું જે જોઉં છું તે સત્ય નથી. ભ્રમ છે. બંધુ ! બંધુ !” બળભદ્રનું હૈયું ફાટી ગયું. આંખમાંથી અનરાધાર આંસુ પડવા લાગ્યા.

અંથો કહે છે કે કૃષ્ણના શોકમાં બળભદ્ર કૃષ્ણના મૃતદેહને લઈને છ છ માસ સુધી ઠેર ઠેર ફરતા રહ્યા.

એ અરસામાં બળભદ્રનો દેવ મિત્ર સિદ્ધાર્થ તેમને બોધ પમાડવા રૂપ બદલીને ધરતી પર આવ્યો.

કૃષ્ણના મૃતદેહને લઈને રડતી આંખે બળભદ્ર એક રસ્તેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યાં તેમણે એક ખેડૂતને જોયો. એ ખેડૂત એક બડક ઉપર કમળનાં બીજ વાવતો હતો. તે જોઈ બળભદ્રે તેને કપકો આપતાં કહ્યું : “અરે મૂર્ખ ! પથ્થર ઉપર કંઈ કમળ ઉગતાં હશે ?”

ખેડૂતે કહ્યું : “ભાઈ ! એ પણ ઉગશે, જે દિવસે તારા આ બેલા પરનું શબ જીવતું થશે તે દિવસે આ પથ્થર ઉપર કમળ પણ ખીલશે.”

ખેડૂતનો જવાબ હોવા સોંસરો ઉતરી જાય તેવો હતો પરંતુ બળભદ્ર ત્યારે કહ્યું વિચારવાના મિનજમાં ન હતા. ભાઈના વિયોગથી તે ભરપૂર વિષાદમાં ડૂબેલા હતા. ખેડૂતના જવાબની ઉપેક્ષા કરી તે આગળ ગયા.

ત્યાં આગળ રસ્તામાં તેમણે એક માણસને બળી ગયેલા આડને પાણી પાતો જોયો. બળભદ્રે તેને કહ્યું “અરે ખેવકૂદ ! બળી ગયેલા આડને પાણી પાવાથી શું તે કદી નવપદ્ધવિત થઈ શકવાનું છે ?”

પેલા માણસે જવાબ આપ્યો : “તમારા બેલા ઉપરનું શબ જીવતું થવાનું હોય તો શા માટે બળેલું આડ નવપદ્ધવિત નહિ થાય ?”

બળભદ્રને આ જવાબ સ્પર્શી ગયો. લાઈનો મોહ એકદમ ઓગળી ગયો. ખુદ્દિ આડેનો પડદો ખસી ગયો. તેમને પ્રતીતિ થઈ કે મારો બંધુ જરૂર મૃત્યુ પામ્યો છે.

એ જ સમયે પેલો દેવ પ્રકટ થયો અને જોડ્યો : “ હું બંધુ ! હું સિદ્ધાર્થ નામનો તમારો મિત્ર છું. અંધ મોહથી તમને દૂર કરવામાં મેં જ આ બધી માયા રચી હતી. તમને સત્ય જણાવું એથી પ્રકટ થયો છું.” અને પછી જરાકુમારના ભ્રમથી કૃષ્ણનું કંઈ રીતે મૃત્યુ થયું તેની બધી માંડીને વાત કરી. એ જાણી બળભદ્રે કૃષ્ણના મૃતદેહને ખલા ઉપરથી ઉતારીને જમીન ઉપર મૂક્યો. અને તેનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો.

બળભદ્રના અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થયેલો જોઈ અને જાણીને તેમને પ્રતિજ્ઞા પમાડવા લગવાન શ્રી નેમિનાથે એક ચારણ મુનિને તેમની પાસે મોકલ્યા. મુનિની વાણીથી પ્રેરણા પામી બળભદ્રે દીક્ષા અંગીકાર કરી અને તુંગીકાં પર્વત ઉપર જઈને તપ અને ધ્યાન ધરવા લાગ્યા.

એ સમયની એક વાત છે. મુનિ બળભદ્ર માસક્ષમણને પારણે એક નગરમાં ગોચરી માટે જઈ રહ્યા હતા. નગર બહાર એક કૂવો હતો. કૂવા ઉપર સ્ત્રીઓ પાણી ભરી રહી હતી. એક સ્ત્રી બાળકને લઈ પાણી ભરી રહી હતી.

આ સ્ત્રીની નજર મુનિ બળભદ્ર ઉપર પડી. તેનું યૌવન મુનિના સૌષ્ઠવ અને રૂપને જોઈ ઝળઝળી ઊઠ્યું. તેની આંખોમાં વિકારોનાં સાપોલીયા સળવળી ઊઠ્યા. એકીટશે તે મુનિ બળભદ્રના રૂપ અને યૌવનને જોઈ રહી.

ત્યાં મુનિ બળભદ્રની નજર તેના ઉપર પડી. જોયું તો એ મોહાંધ નારી ઘડાને ફાંસો બાંધવાને બદલે તેના બાળકને ગળે ફાંસો બાંધી રહી હતી. મુનિથી આ કેમ સહન થાય ? તેમણે તુરત જ એ સ્ત્રીને સાવધ કરી.

એ પ્રસંગથી મુનિ બળભદ્રનું અંતર ધ્રુણ ઊઠ્યું. “ અરેરે ! મારા રૂપના પાપે આવો અનર્થ ? ધિઃક્કાર છે મારા આ રૂપ અને દેહસૌષ્ઠવને ! ” એમ વિચારી તેમણે નક્કી કર્યું કે કદી નગરમાં ગોચરી માટે જવું નહિ. વનમાં આવતાં કઠિયારાઓ પાસેથી જ ગોચરી બહોરવી.

વનમાં તપ કરતાં મુનિની કીર્તિ નગરમાં પણ પ્રસરી. આ પ્રશંસા રાજના કાને પણ પહોંચી. રાજાએ વિચાર્યું : આ કેઈ સાધુ તપ કરીને તેના બળથી મારું રાજ્ય લઈ લેવાનો ધરાદો રાખતો હોવો જોઈએ. ” એમ વિચારીને રાજાએ મુનિને મારી નાંખવા કેટલાક મારાઓ મોકલ્યા.

મુનિ બળભદ્રની વૈયાવચ્ચ કરતાં પેલા દેવમિત્રને આની ખબર પડી. આથી તેણે હજારો સિંહ વિકુબ્યાં. એ સિંહથી લય પામી રાજના મારાઓ લાગી ગયા. આ પ્રસંગથી મુનિનું નામ નૃસિંહ પડ્યું.

નૃસિંહ મુનિની દેશના સાંભળવા પશુ-પંખીઓ પણ આવતા. અનેક જંગલી

પશુઓ તેમની ધર્મવાણી સાંભળી અહિંસક જીવન જીવવા લાગ્યા. આમાં એક મૃગ પણ હતો. મુનિના પૂર્વજનો તે મિત્ર હતો. તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું.

આ મૃગ નૃસિંહ મુનિની અદ્ભુત લક્ષિત કરતો. નજીકમાં કોઈ સાર્થવાહ આવ્યો હોય તો તે મૃગ મુનિને તેની પાસે લઈ જતો અને તે ગોચરીનો યોગ કરાવી આપી તેમની ભાવથી લક્ષિત કરતો.

નૃસિંહ બળભદ્ર મુનિએ આમ સો વરસ સુધી ઉચ્ચ તપસ્યા કરી. તેમનાં વિષે કહેવાય છે કે “ સાઠ માસક્ષમણ અને ચાર ચોમાસી તપ કરનાર બળભદ્ર મુનિને હું નમસ્કાર કરું છું.”

એક વખત મૃગને બળર પડી કે કોઈ સાર્થવાહ આવ્યો છે. સંજ્ઞાથી તે મુનિને તેને ત્યાં ગોચરી માટે લઈ ગયો.

બપોરનો સમય હતો. પેલો સાર્થવાહ ઝાડને કાપીને હમણાં જ ભોજન કરવા બેઠો હતો. ઝાડ હજી અર્ધું જ કપાયું હતું. ત્યાં મુનિને લઈ મૃગ ત્યાં આવી પહોંચ્યો.

મુનિને જોઈ સાર્થવાહે તેમનું સ્વાગત કર્યું અને લક્ષિતભાવથી ગોચરી બહારાવી. તે જોઈ મૃગને પોતાના પશુજીવનનો પસ્તાવો થયો. અરે ! ક્યા પાપે હું આ પશુ થયો ? હું માણસ હોત તો આજે મેં પણ અંતરના ઉદ્ધાસથી મુનિને દાન દીધું હોત. પરંતુ હું પાપી છું. આથી જ મૃગ થયો છું.”

ત્યાં જ પવન જોશભેર ફુંકાયો. ઝાડ હચમચી ઊઠ્યું. અર્ધું કાપેલું ઝાડ પવનના જોરથી તૂટીને મુનિ, સાર્થવાહ અને મૃગ ઉપર પડ્યું. વજનદાર ઝાડ પડતાં જ ત્રણેયના એકી સાથે પ્રાણ બિડી ગયા. શુભ ભાવનાના પરિણામે મૃગ અને સાર્થવાહ પણ મરીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવપણું પામ્યા.

આ ઐતિહાસિક કથાથી શીખવાતું એ છે કે—દાન ન દઈ શકાય તો દાનની અનુમોદના પણ કરવી જોઈએ. દાન દેનારને જોઈ આનંદ થવો જોઈએ. દાન દેવાથી તો પુણ્ય બંધાય છે પરંતુ દાનની અનુમોદના કરવાથી પણ પુણ્ય બંધાય છે અને શુભ ગતિ થાય છે.

૧૭૪

દાન આપતી વખતે ઉપયોગ રાખવો.

મુનિ ભગવંતોને ગોચરી બહારાવતી વખતે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ કે કોઈ પ્રવાહી પદાર્થનાં ટીપાં કે કણ લોંચ પર ન પડે. આ સંબંધમાં કહ્યું છે :—

“વૃતાદિવસ્તુનો વિંદુર્ધૂમૌ ક્ષરતિ નો યથા ।

તથા દાનં પ્રદાતવ્યં સાધૂનાં તત્ત્વં કલ્યતે ॥

ભાવાર્થ:—મુનિયોને એવી રીતે દાન આપવું કે જે આપતાં ધી વગેરે વસ્તુનાં, દીપાં જમીન પર પડે નહિ. સાધુઓને એવું દાન કહેવું છે. આ વસ્તુને, આ દૃષ્ટાંતથી સમજાવવામાં આવે છે.

ધર્મધોષ અંધાનગરીનો મંત્રી હતો. તેની પત્નીઓ આ નગરીના નગરશેઠ સુજાત-શ્રેષ્ઠીના રૂપમાં આસક્ત હતી. શ્રેષ્ઠીના મોહમાં મંત્રીની પત્નીઓ મશગુલ હતી. પોતાના મનના વિકારોની તૃપ્તિ માટે એક પત્નીએ સુજાત શેઠનો સ્વાંગ સભ્યો અને એ સ્વાંગમાં રહીને દાસીઓ સાથે તે મોજ-મઝા કરવા લાગી.

મંત્રી ધર્મધોષના જાણવામાં આ આવ્યું. પરંતુ તેને પૂરા સત્યની ખબર ન હતી. તે તો એમ જ સમજતો હતો કે સુજાત શેઠ મારે ત્યાં આવીને દાસીઓ સાથે ભોગ ભોગવે છે.

મંત્રીએ શેઠનું વૈર વાળવા નિર્ણય કર્યો. શેઠના નામે તેણે એક કાગળ લખ્યો: “વિક્રમ રાજાને સંબોધીને આ પત્ર લખ્યો. તેમાં રાજા વિક્રમને લખ્યું: મારી વિનંતિને માન્ય રાખી તમે અહીં સત્વરે આવ્યા આવો. હું-મારા રાજાને ગમે તેમ મારી નંખાવીને તમને રાજ્ય અપાવીશ.”

આવો ગુપ્ત લેખ પોતાને મળ્યો છે એવી તેણે રાજા સમક્ષ રજુઆત કરી. રાજા તે વાંચીને ગુસ્સે થઈ ગયો. પણ તેણે કળથી કામ લીધું. રાજાએ કંઈક બહાનું કાઢીને સુજાત શેઠને રાજા અંદરવાજા પાસે મોકલ્યો. સાથે તેમને આપવા એક બંધ પત્ર પણ આપ્યો. પત્ર વાંચી અંદરવાજા વિચારમાં પડી ગયો. શેઠને તે સારી રીતે ઓળખતો હતો. શેઠની પ્રમાણિકતા અને નિઃસ્પૃહતા જોઈ રાજા અંદરવાજાએ તેને મારી નાંખવાને બદલે પોતાની પુત્રી પરણાવી.

નવોદા મુગ્ધા સ્ત્રીના ઉપલોગથી વૃદ્ધ શેઠ રોગી થઈ ગયો. “શેઠને રોગી જોઈ નવોદા આત્મનિંદા કરવા લાગી. તે જોઈ શેઠે કહ્યું: દેવી! શું કરવા બોલ્યું લાવો છો? રોગ અને નિરોગ એ તો કર્મનાં પરિણામ છે. બંધી કર્મની જ માયા છે. આથી તમારે ક્ષોભ પામવો ન જોઈએ.”

શેઠની ધર્મવાતોથી નવોદા પ્રતિઓધ પામી. તેણે દીક્ષા લીધી અને અનશનથી મૃત્યુ પામીને દેવી થઈ.

એ દેવી આ સમયે પ્રકટ થઈ અને સુજાત શેઠને કહ્યું: “હે શેઠ! તમારી ધર્મવાતો સાંભળીને હું આજે દેવગતિ પામી છું. તમારો મારો ઉપર એનહદ ઉપકાર છે. આથી મારા યોગ્ય કામ-સેવા હોય તો કહો.”

શેઠે કહ્યું, 'તમને દેવગતિ મળી તે જાણી આનંદ થયો. તમે કામ-સેવા માંગો છો તો મારું આ કલંક દૂર કરો.'

દેવીએ તુરતજ શેઠને વિમાનમાં બેસાડીને ચંપાવતિ રાજના ઉદ્યાનમાં ઉતાર્યાં. પછી રાજને શેઠ પાસે બોલાવ્યો. દેવીએ રાજને બધી હકીકત જણાવી. જાણીને રાજ શેઠને નમ્યો અને ક્ષમા માંગી. પછી તેણે ધર્મધોષ મંત્રીને દેશ બહાર હાંકી કાઢ્યો. રાજાએ ખૂબજ સન્માનપૂર્વક સુજાત શેઠને નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. થોડા સમય બાદ શેઠે દીક્ષા લીધી.

આ બાબુ ધર્મધોષ મંત્રીને કોઈ મુનિનો સંબંધ થયો. તેમના સત્સંગથી તેણે બ્યારિય લીધું. એક દિવસ તે પૃથ્વીપુર નગરમાં આવ્યો. ત્યાંના મંત્રી વરદત્તને ત્યાં તે ગોચરી માટે ગયા.

વરદત્ત ભાવપૂર્વક મુનિ ધર્મધોષને ગોચરી બહોરાવવા પ્રવૃત્ત થયો. તે સમયે ધી અને દુધનાં કેટલાક ટીપા જમીન ઉપર પડ્યાં. આવો આહાર તો મહાઆરંભકારી ગણાય એ જાણી મુનિ ધર્મધોષ ગોચરી લીધા વિનાજ વરદત્તને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. વરદત્તનો આથી ખસ્તાવાનો કોઈ પાર ન રહ્યો.

ત્યાં જ ધીનાં ટીપા ઉપર એક માખી ગણુગણુ કરવા લાગી. માખીને જોઈ તેનું ભક્ષણ કરવા એક ગરોળી લપલપતી ત્યાં ધસી આવી. ગરોળીને જોઈ તેને હડપ કરવા કાકિડો આવ્યો. કાકિડાને ખાઈ જવા ખિલાડો આવ્યો. ખિલાડાની પાછળ પાછળ કુતરો આવ્યો. આ કુતરો કોઈનો પાળેલો હતો. આ કુતરાને ભગાડી મૂકવા શેરીનો કુતરો આવ્યો. બંને કુતરા ઝગડ્યા. આથી કુતરાનાં સ્વામીએ શેરીના કુતરાને માર્યો. આ જાણી શેરીનાં માણસો ભેગા થઈ ગયા. અને પછી તો ગાળાગાળી અને મારામારી શરૂ થઈ ગઈ.

વરદત્ત આ બધો જોઈ વિચારવા લાગ્યો, 'અરેરે! એક ધીના ટીપાં પાછળ આટલી બધી લંગાર અને હિંસક ધમાલ ? મુનિએ આથી આહાર લીધો નહિ. ખરેખર આવા જ્ઞાની મુનિને ધન્ય છે. !'

આમ વિચારતાં વિચારતાં વરદત્તને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. અને પૂર્વે કરેલ અધ્યયન વગેરેની યાદ તાજી થઈ.

ભવ્યંભવો ! દાન દેવામાં પુણ્ય છે. પરંતુ દાન એવી રીતે દેવું જોઈએ જેથી કોઈ અનર્થ ન સર્જાય. પુણ્યનું નિમિત્ત પાપનું કારણ ન બની જાય તેની શ્રાવકોએ દાન દેતા સમયે અવશ્ય કાળજી લેવી જોઈએ. સ્વાદંત્રીપ કે ભૂખ્યા ભવજંતુઓ ધંસી ન આવે તે રીતે સંભાળપૂર્વક મુનિને આહારદાન દેવું જોઈએ.

અલ્પદાનનું પણ મહાન ફળ.

અલ્પદાન કરવાથી પણ મોટું ફળ મળે છે. દષ્ટાંત સાથે આ સમજાવતા કહ્યું છે કે :—

અલ્પમપિ ક્ષિતૌ ક્ષિપ્તં, વટવીજં પ્રવર્દ્ધતે ।

જલયોગાત્તથા દાનાત્, પુણ્યવૃક્ષોપિ વર્દ્ધતે ॥

ભાવાર્થ :—‘નાનું વડનું બીજ ધરતીમાં જળનું સિંચન પામવાથી મોટું સ્વરૂપ પામે છે. તેમ સુપાત્રે અલ્પદાન પણ કરવાથી પુણ્યરૂપી વૃક્ષ વધુ વિકાસ પામે છે’

વિસ્તરાર્થ :— વડનું વૃક્ષ મોટું અને તોતીંગ હોય છે. તેને સેંકડો વડવાઈ હોય છે. પરંતુ જેમાંથી એ આટલું વિરાટ સ્વરૂપ પામે છે. તે બીજ તે તો સરસવના દાણાના ત્રીજા ભાગ જેટલું હોય છે. એ બીજ જળસિંચન પામતાં વડનું મોટું સ્વરૂપ પામે છે. એ પ્રમાણે દાનથી—અલ્પદાનથી પણ પુણ્યરૂપી વૃક્ષ વિશાળ થાય છે. આ વિષે મૂળદેવની કથા છે. તે આ પ્રમાણે :—

મૂળદેવની કથા

કૌશાલ્યા નગરી. તેમાં ધનદેવ રહેતો હતો, તેને એક પુત્ર હતો, મૂળદેવ તેનું નામ.

મૂળદેવ કલાકાર હતો. પરંતુ અનેક દુર્વ્યસનોને તે આધીન હતો. એક દિવસ કંટાળીને ધનદેવે પોતાના પુત્ર મૂળદેવને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો.

મૂળદેવ બેઘર બન્યો. ગામો ગામ તે ભટકવા લાગ્યો. ભટકતાં ભટકતાં એક દિવસ તે કોઈ એક શહેરની બહાર દેવાલયમાં ગયો. રાતના તે ત્યાં જ સૂઈ ગયો તેની સાથે એક કાપડિયો પણ સૂતો હતો. રાતનાં ઊંઘમાં બંનેએ એકજ પ્રકારનું સ્વપ્ન જોયું. બંનેએ સ્વપ્નમાં સંપૂર્ણ ચંદ્રમંડળનું પાન કર્યું.

કાપડિયાએ સવારે શુરુ પાસે જઈને પોતાને આવેલ સ્વપ્નની વાત કરી. શુરુએ કહ્યું, ‘હે શિષ્ય ! સ્વપ્ન કહે છે કે તને આજે કોઈ ઘી ગોળથી પરિપૂર્ણ લાડવો આપશે.’

મૂળદેવ સ્વપ્નનું મહત્ત્વ સમજતો હતો. તે શહેરમાં એક સ્વપ્નપાઠક પાસે ગયો. મૂળદેવનું સ્વપ્ન જાણી સ્વપ્નપાઠકે કહ્યું, ‘મૂળદેવ ! તને બહુ ઉત્તમ સ્વપ્ન આવ્યું છે. સ્વપ્ન શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તને સાત દિવસની અંદર રાજપાટ મળશે.’

મૂળદેવને ભાવિ રાજ જાણી સ્વપ્નપાઠકે મૂળદેવને પોતાની પુત્રી પરણાવી. મૂળદેવે કહ્યું, ‘મને રાજ્ય મળશે એટલે હું તમારી પુત્રીને તેડી જઈશ.’

મૂળદેવ નગરમાં રખડી રહ્યો હતો ત્યાં કોઈ એક ગૃહસ્થે તેને થોડા અડદ

આખ્યાં. તે લઈ જંગલમાં ગયો. અડદ ખાવા જતો હતો ત્યાં તેની નજર એક મુનિ ઉપર પડી. મૂળદેવે આત્માના ઉદ્ધાસથી એ અડદ મુનિને ંહોરાવી દીધા એ સમયે આકાશવાણી થઈ, ‘મૂળદેવ! અર્ધા શ્લોકમાં તું જે માંગીશ તે તને મળશે.’

મૂળદેવે સહેજ વિચાર કરી અર્ધો શ્લોક કહ્યો :—

“ગણિયં ચ દેવદત્તં, દંતિસહસ્સં ચ રજ્જં ચ ।”

હે દેવ ! તમે પ્રસન્ન થયા હો તો મને દેવદત્તા ગણિકા, હજાર હાથી અને રાજ્ય આપો.’ દેવે કહ્યું, ‘તથાસ્તુ.’

સાત દિવસ થતાં તે નગરનો રાજા અપુત્ર પછું મરણ પામ્યો. મંત્રીઓએ રાજાની પ્રસંગી માટે પાંચ દિવ્ય કર્યા. હાથણીએ મૂળદેવ ઉપર કળશ ઢાળ્યો અને મૂળદેવ રાજા બન્યો.

મૂળદેવે રાજ્યનું ધર્મમય પાલન કર્યું. દાનધર્મ કરી તેણે પોતાનો માનવલવ સફળ કર્યો.

અડદના થોડા દાણાના દાનના પ્રભાવથી મૂળદેવ રાજસુખ પામ્યો. દાનના સિંચનથી તેનું પુણ્ય વધ્યું.

અહીં શિષ્ય જિજ્ઞાસાથી દાનનાં ભેદ પૂછે છે, ગુરુ ઉત્તર આપતાં કહે છે કે—‘સુપાત્ર દાન, અલયદાન, ઉચિતદાન, કીર્તિદાન અને અનુકંપાદાન એમ પાંચ પ્રકારનાં દાન છે.

સુપાત્રમાં પુણ્ય બુદ્ધિથી આપવું તે સુપાત્રદાન. કોઈ પ્રાણીનો જીવ બચાવવો તે અલયદાન. માતા, પિતા, પુત્ર, સ્વજનો અને આપ્તજનોને આપવું તે ઉચિતદાન. કીર્તિને માટે ચાચકો વગેરેને આપવું તે કીર્તિદાન અને દીન-દુઃખીઓને આપવું તે અનુકંપાદાન. શિષ્ય પૂછે છે કે—આ પાંચ પ્રકારનાં દાનમાં સુપાત્રદાન એકજ સર્વોત્તમ છે એમ વારંવાર કહેવાનું કારણ શું છે ?’

ગુરુએ કહ્યું, ‘વત્સ ! આ પાંચ દાનમાં પ્રથમ બે સુપાત્રદાન અને અલયદાન મોક્ષને આપનારા છે. આમાં અલયદાન સર્વ વ્રતોમાં પ્રથમ કહ્યું છે. અને સુપાત્રદાન સર્વ વ્રતોમાં છેલ્લું કહ્યું છે બાકીના જે ત્રણ દાન છે તે સાંસારિક ભૌતિક સુખ આપનારા છે. તેથી તેમજ પહેલાં તીર્થંકર ભગવાન. શ્રીઋષભદેવ અને છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર પરમાત્મા સુપાત્રદાન દેવાથી સુખી થયા હતા. આથી સુપાત્રદાનને સર્વોત્તમ કહેવામાં આવ્યું છે.’

‘અલયદાનના મહત્ત્વથી મૂળદેવ, નયસાર, ચંદનબાળા, શ્રેયાંસકુમાર અને શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતનો જીવ ધનોસાર્થવાહ મોટા ક્ષણે પામ્યા છે. આથી શ્રાવકોએ છેલ્લું અતિથિસંવિભાગ વ્રત અંગીકાર કરવું જોઈએ.’

નિશ્ચય-વ્યવહારથી ૧૨ વ્રતો.

આ વ્યાખ્યાનમાં ખારવ્રતનું નિશ્ચય અને વ્યવહારથી વિવેચન કરવામાં આવે છે:-

एकैकं व्रतमप्येषु, द्विद्विभेदेन साधितम् ।

तद्विज्ञाय सुधीश्राद्धैः, रुचिः कार्या व्रतादरे ॥

ભાવાર્થ:-ખારવ્રતો નિશ્ચય અને વ્યવહારથી અખે ભેદવાળા બતાવવામાં આવ્યા છે. સદ્બુદ્ધિવાળા શ્રાવકોએ તે ખરાખર જાણીને તેને આદરવાની રુચિ રાખવી.

વિશેષાર્થ:-શ્રાવકના માટે ખારવ્રત કહેવામાં આવ્યા છે. આ દરેક વ્રત નિશ્ચય અને વ્યવહારથી આદરવાના હોય છે, આ બંને પ્રકારના ભેદની સમજ આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

અન્ય જીવમાં પણ મારા જેવો જ આત્મા છે તેને પણ મારા જેવી જ દુઃખની વેદના થાય આમ સામા જીવને પોતાના આત્મસમાન જાણી હિંસા ન કરવી તે વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ પહેલું વ્રત છે. બીજાના જીવની હિંસા કરવાથી તેમજ તેને દુઃખ અમાડવાથી કર્મ બંધાય છે અને તેથી પોતાને જ સરવાળે દુઃખો લોગવવાનો સમય આવે છે. બીજું આ જીવનાં અનેક સ્વાભાવિક ગુણો છે. આત્મા તો શુદ્ધ અને વિશુદ્ધ છે. આથી હિંસાદિથી તેને કર્મથી બાંધવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી, આમ સમજ વિચારીને હિંસાનો ત્યાગ કરી આત્મગુણનો-આત્માના સ્વભાવનો નિશ્ચય કરવો એ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પહેલું અહિંસાવ્રત છે.

અસત્ય ન બોલવું એ વ્યવહારથી બીજું વ્રત છે. જ્ઞાની ભગવંતોએ અજીવ-જીવનું સ્વરૂપ જે બતાવ્યું છે તેનાથી વિપરીત રીતે તે સ્વરૂપ બતાવવું અને પુદ્ગલાદિક જે પારકી વસ્તુ છે તેને પોતાની કહેવી તે ખરેખર જુઠાણું-મૃષાવાદ છે. આવા મૃષાવાદથી વિરમવું તે નિશ્ચયનયથી બીજું વ્રત છે.

આ વ્રત સિવાય બીજા વ્રતોની વિરાધના કરનારનું ચારિત્ર જાણ્યું છે પરંતુ જ્ઞાન અને દર્શન રહે છે. પરંતુ નિશ્ચયથી અસત્ય બોલનારનાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ત્રણેય જાણ્યું છે. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે, 'એક સાધુએ મૈથુન વિરમણ વ્રત લાંગર્યું છે અને એકે બીજું વ્રત લાંગર્યું છે તો તેમાં પહેલો સાધુ આલોચના કરીને શુદ્ધ થાય છે પરંતુ બીજા વ્રતનો વિરાધક સ્યાદ્વાદ માર્ગ ઉત્થાપક હોવાથી તે આલોચના કરે તો પણ શુદ્ધ થતો નથી.'

આખ્યા વિના પારકી વસ્તુ ન લેવાનું પ્રત્યાખ્યાન કરવું તે વ્યવહારથી ત્રીજું અદ્વૈતાદાન વિરમણ વ્રત છે અને જે અદ્વૈત વસ્તુ ન લેવા ઉપરાંત મનથી પુણ્યતત્ત્વના

ખેંતાલીસ ભેદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી ધર્મકાર્ય કરે છે અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષય, આઠ કર્મની વર્ગણા વગેરે પરવસ્તુ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી અને તેનો નિયમ કરે છે તે નિશ્ચયથી ત્રીજું વ્રત છે.

શ્રાવકોએ પરસ્ત્રીસેવનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સ્વદારાસંતોષ રાખવો જોઈએ. સાધુએ સર્વ સ્ત્રીના સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વ્યવહારથી આ ચોથું વ્રત છે. મનથી કોઈ સ્ત્રીનો કામાતુર વિચાર ન કરવો. ભોગવેલા ભોગોને ચાદ ન કરવા, વિષયવિકારો વળ્યું છે વગેરે ચિંતનથી સ્ત્રીસંગનો ત્યાગ કરવાનો નિયમ કરવો તે નિશ્ચયથી ચોથું વ્રત છે. બાહ્યથી દેખીતી રીતે સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો હોય પરંતુ મનથી સ્ત્રીના વિચાર કરવામાં આવે અને તેનું પ્રત્યાખ્યાન કરવામાં ન આવે તો તેને વિષય સંબંધી કર્મબંધ થાય છે.

શ્રાવકોને નવ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ કરવું તે અને મુનિયોને સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો તે વ્યવહારથી પાંચમું વ્રત છે અને લાવકર્મ જે રાગ-દ્રેષ અને દ્રવ્યકર્મ જે અજ્ઞાન, આઠ પ્રકારના કર્મ તથા દેહ અને ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ તે નિશ્ચયથી પાંચમું વ્રત છે. કર્મોદિ પરવસ્તુ પર મૂર્છાનો ત્યાગ કરવાથી જ લાવથી પાંચમું વ્રત થાય છે, આરાધાય છે. કારણ કે શાસ્ત્રકારોએ મૂર્છાને જ પરિગ્રહ કહ્યો છે. મુચ્છા પરિગ્રહો વૃત્તો इत्यादि वचनात् ।

છ દિશાએ જવા આવવાનું પરિમાણ કરવું એ વ્યવહારથી છટ્ઠું વ્રત છે. અને અને નારકાદિ ગતિ રૂપ કર્મના ગુણને બાણી તે પ્રત્યે ઉદાસીનતા રાખવી અને સિદ્ધ અવસ્થા પ્રત્યે ઉપાદેય લાવ રાખવો એ નિશ્ચયથી છટ્ઠું વ્રત છે.

અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે ભોગોપભોગ વ્રતમાં સર્વ ભોગ્ય વસ્તુનું પરિમાણ કરવું એ વ્યવહારથી સાતમું વ્રત છે. વ્યવહાર નયને મતે કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા જીવ જ છે. નિશ્ચય નયને મતે કર્મનું કર્તાપણું કર્મને જ છે. કારણ કે મન, વચન અને ક્રિયાના યોગ જ કર્મના કર્તા છે. તેમ ભોક્તાપણું પણ યોગમાં જ રહેલું છે. અજ્ઞાનથી જીવનો ઉપ-યોગ મિથ્યાત્વાદિ કર્મ ગ્રહણ કરવાના સાધનમાં જોવા મળે છે. પરમાર્થવૃત્તિએ તો જીવ કર્મના પુણ્યલોથી લિપ્ત જ છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણોનો કર્તા અને ભોક્તા છે. પુણ્યલો જડ, ચળ અને તુચ્છ છે. બીજું જગતના અનેક જીવોએ પુણ્યલોને ભોગવી ભોગવીને એઠવાડની જેમ મૂડી દીધા છે તેથી તેવા પુણ્યલોનો ભોગોપભોગ કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી. આ પ્રમાણે ચિંતન અને મનન કરવું તે નિશ્ચયથી સાતમું વ્રત છે.

પ્રયોજન વિનાના પાપકારી આરંભથી વિરામ પામવું તે વ્યવહારનયથી આઠમું અનર્થ દંડ વિરમણ વ્રત છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષાય અને યોગ એ બધાના પાપ ઉત્તર ભેદ કર્મબંધના હેતુ છે અને તેથી કર્મબંધ થાય છે. આ બધાને આત્મીયલાવે બાણી તેનું નિવારણ કરવું તે નિશ્ચયથી અનર્થદંડ વિરમણ વ્રત છે.

આરંભના કાર્ય છોડી સામાયિક કરવું તે વ્યવહારથી નવમું સામાયિક વ્રત છે અને જ્ઞાનાદિ મૂળ સત્તા ધર્મ વડે સર્વ જીવોને સરખા બાળી સર્વેને વિષે સમતાભાવ રાખવો તે નિશ્ચયથી નવમું સામાયિક વ્રત છે.

નિયમિત ક્ષેત્રમાં સ્થિતિ કરવી તે વ્યવહારથી દસમું દેશાવકાશિક વ્રત છે અને શ્રુતજ્ઞાન વડે ષટ્દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ઓળખી પાંચ દ્રવ્યમાં તાબ્ય બુદ્ધિ રાખી જ્ઞાનમય આત્માનું આરાધન કરવું તે નિશ્ચયનયથી દસમું દેશાવકાશિક વ્રત છે.

અહોરાત્ર સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરી સ્વાધ્યાયમાં પ્રવૃત્ત થવું—ધ્યાન ધરવું તે વ્યવહારથી અગિયારમું પૌષધ વ્રત છે અને આત્માના સ્વશૃણુનું જ્ઞાનધ્યાનાદિ વડે પોષણ કરવું તે નિશ્ચયથી ૧૧ મું પૌષધ વ્રત છે.

પૌષધના પારણે અથવા હંમેશા સાધુ અને શ્રાવકોને અતિથિ સંવિભાગ કરી ભોજન કરવું તે વ્યવહારથી બારમું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત છે અને આત્માને તેમજ બીજાને જ્ઞાનાદિકનું દાન કરવું, પઠન, પાઠન શ્રવણ અને શ્રાવણ કરાવવું તે નિશ્ચયથી બારમું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત છે.

આ પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહારથી બાર વ્રતની આરાધના કરનારા, પાંચમે શુણસ્થાનકે પહોંચી શ્રાવકોને મોક્ષનું ફળ મળે છે. નિશ્ચય વિના એકલા વ્યવહારથી આરાધેલા બાર વ્રતથી સ્વર્ગનું સુખ મળે છે. વ્યવહારથી મોક્ષ મળતો નથી. કારણ કે વ્યવહાર આરિત્ર અને સાધુ-શ્રાવકના વ્રત તો અલબ્ધ પ્રાણીઓને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી. આથી નિશ્ચયનયથી અને વ્યવહારનયથી બારેય વ્રતોની આરાધના કરવી જોઈએ. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

નિશ્ચયનય મગ્ગમુક્તો, વવહારો પુત્રકારણો વુત્તો ।

પદ્મો સંવરહેડ, આસવહેડ વીજો મણિજો ॥

“નિશ્ચયનય મોક્ષનો માર્ગ છે અને વ્યવહારનય પુણ્યનું કારણ છે. પહેલો નય સંવરનો હેતુ છે અને બીજો નય આશ્રવનો હેતુ છે.” નિશ્ચય નય જ્ઞાનસત્તા રૂપ હોવાથી મોક્ષમાર્ગ છે અને વ્યવહારનય પુણ્યનો હેતુ હોવાથી તેનો વડે શુભ અશુભ કર્મનો આશ્રવ થાય છે. અશુભ વ્યવહારથી પાપનો આશ્રવ થાય છે.

અહીં શિષ્ય શંકા કરી કહે છે કે “અનંતર ગાથામાં વ્યવહારનય આશ્રવનો હેતુ છે તો અમે તેને આરાધીશું નહિ.”

ગુરુ શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરે છે. “વત્સ! વ્યવહાર વિના નિશ્ચયનયનું જ્ઞાન થતું નથી. અથવા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે.”

આગમમાં કહ્યું છે કે—જો જિનમતને અંગીકાર કરવા ઇચ્છો તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંને નયને છોડશો નહિ. કારણ કે એક વિના શાસન લોપાય છે અને બીજા વિના ઉચ્ચ ભાવ લોપાય છે.”

વ્યવહારનય છોડવાથી સર્વ નિમિત્ત કારણ નિષ્ફળ થાય છે અને નિમિત્ત કારણ નિષ્ફળ જાય તો ઉપાદાન કારણની સિદ્ધિ શી રીતે થઈ શકે ? આથી હે વત્સ ! ખંને નય પ્રમાણ કરવા યોગ્ય છે. “ નિશ્ચયનયની સાથે વ્યવહારનય પણ પ્રમાણરૂપ છે. નિશ્ચયનય સુવર્ણના અલંકાર જેવો છે અને વ્યવહારનય ઉપધાન અથવા આલણ જેવો છે. ” અને સાંધા મેળવનાર લાખ વગેરે પદાર્થ જેવો છે.

આ પ્રમાણે બાર વ્રતોમાંથી દરેક વ્રત વ્યવહાર અને નિશ્ચય એમ બે પ્રકારે જાણીને શ્રાવકોએ તેનું આરાધન કરવું જોઈએ.

આ સર્વ વિગત આગમસાર ગ્રંથમાંથી ઉદ્ધરિત કરેલી છે.

૧૭૭

બળજબરીથી પણ ધર્મ આપવો.

અગાઉના પ્રકરણમાં જણાવેલ બાર વ્રતો શ્રાવકને બળજબરીથી પણ આપવા જોઈએ. કહ્યું છે કે :—

પ્રસહ્યેનાપ્યસૌ ધર્મઃ શ્રાવકાનાં પ્રદીયતે ।

યથા પોટિલદેવેન, વોધિતસ્તેતલેઃ સુતઃ ॥

ભાવાર્થ:—“ આ બાર વ્રત ગ્રહણરૂપ ધર્મ શ્રાવકોને બળાત્કારે પણ આપવો. જેમ પોટિલદેવે તેતલિપુત્રને બળાત્કારે પ્રતિજ્ઞા કર્યો હતો તેમ. ”

તેતલિપુત્રની કથા.

ત્રિવંદ્રી નગરી પર કનકરથ રાજાની આજી વર્તતી હતી. આ રાજાને રાજ્યનો ખૂબ જ મોહ હતો. આથી પોતાની રાણી કમલાવતીને જે પુત્ર થાય તેને તે જન્મતાં જ મારી નાંખાવતો.

કમલાવતીથી આ સહન થતું નહિ, પરંતુ શું થાય ? સહન ક્યાં સિવાય છૂટકો ન હતો. કાળક્રમે તે સગર્ભા થઈ હવે તે પુત્રને અંજળી હતી. જન્મેલો પુત્ર જીવતો રહે તેવી તેની અંદર ઈચ્છા હતી. પુત્ર થાય તો તેને કેવી રીતે જીવાડવો તેના તે વિચાર કરવા લાગી. આ માટે તેણે રાજાના મંત્રી તેતલિપુત્રને વિશ્વાસમાં લીધો.

તેતલિપુત્ર નગરોહની પુત્રી પોટિલા સાથે પ્રેમથી પરણ્યા હતા. રાણીએ મંત્રીને જોલાવીને કહ્યું, 'મને જો પુત્ર થાય તો તમે તેની રક્ષા કરવાનું મને વચન આપો.' મંત્રીએ વચન આપ્યું.

એ અરસામાં મંત્રીપત્ની પોટિલા પણ સગલાં હતી. દેવેયોએ બંનેને સાથે પ્રસન્નિ થઈ. રાણીએ પુત્રને અને પોટિલાએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો. અગાઉ નક્કી કર્યા પ્રમાણે સંતાનોની ફેરબદલી કરી નાંખી. નગરમાં બહાર ધન કે રાણીને ત્યાં પુત્રીનો જન્મ થયો છે અને મંત્રીને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. મંત્રીએ રાણીના પુત્રનું નામ કનકદેવજ રાખ્યું. કાળક્રમે કનકદેવજ રાજા મૃત્યુ પામતાં મંત્રીએ અને રાણીએ કનકદેવજને રાજગાદી ઉપર બેસાડ્યો. આ કનકદેવજ મંત્રી તેતલિપુત્રનું જૂળ જ માત્ર જાગવનો અને તેની સલાહ પ્રમાણે જ રાજ્યનો કારણાર ચલાવતો.

પુરુષનું મન ભ્રમર જેવું કહ્યું છે. તેતલિપુત્રનું મન સમય જતાં પોટિલા ઉપરથી ઊડી ગયું. તેના પરનો તેનો પ્રેમ મંદ પડી ગયો. પોટિલાએ પતિનો પ્રેમ પાછો મેળવવા કોઈ એક સાધ્વી પાસે ઉપાય પૂછ્યો. સાધ્વી મહારાજે પોટિલાને ધર્મદેશના આપી. એ સાંભળી પોટિલાને સંસાર ઉપર વેરાવ્ય આવ્યો. દીક્ષા માટે તેણે તેતલિપુત્રની આજ્ઞા માંગી. તેણે કહ્યું, 'દીક્ષા લઈને નું સ્વર્ગે જાય અને ત્યાંથી નું મને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડવાનું વચન આપે તો હું તને દીક્ષા લેવાની મંમતિ આપુ.' પોટિલાએ વચન આપ્યું.

સમ્યક્રીતે ચારિત્રની આરાધના કરેલી નિષ્કૂળ હતી નથી. સાધ્વી પોટિલા કાળ-ધર્મ પામીને સ્વર્ગે ગઈ. અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જોયો. આપેલું વચન યાદ આવ્યું. તેણે તરતજ મંત્રીને ધર્મમાં બેડવા માટે પ્રેરણા કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધાં. પરંતુ વિપયવિકારમાં લુબ્ધ માણસોને એમ સરજતાથી ધર્મ કરવાનો ઉત્સાહ જાગતો નથી. તેતલિપુત્રને પણ ધર્મ પ્રત્યે કંઈ રસ જાગ્યો નહિ. પોટિલાએ હવે આથી આકરા ઉપાય અજમાવવા માંડ્યાં.

કનકદેવજને ઉશકેરી તેણે મંત્રી તેતલિપુત્રનું લયંકર અપમાન કરાવ્યું. કનકદેવજે તેના પર ગુસ્સો કર્યો અને જૂળ જ કડવા વેણે કહ્યાં. અપમાનની આગથી તેતલિપુત્ર સળગી ઉઠ્યો. તેનું સ્વમાન ઘવાયું, આથી તેણે આવું અપમાનિત હવન હવવા કરતાં મરવાનું પસંદ કર્યું.

તેતલિપુત્રે નગર છોડી દીધું અને જંગલમાં જઈ તાલકૂટ વિષ ઘોળ્યું. પણ દેવ-પ્રભાવથી તેની કોઈ જ અસર ન થઈ. આથી તેતલિપુત્રે આગમાં અંપલાવ્યું પણ આગ ખુઝાઈ ગઈ. દરિયામાં ડૂબકી મારી તો ય ડૂબી ન મરાયું. આત્મહત્યાના તમામ પ્રયત્ન તેણે કરી જોયા પરંતુ દેવતા પ્રતાપથી તે નિષ્કૂળ ગયા.

એક વખત તે કોઈ જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યાં તેની પાછળ હાથી દોડ્યો. હાથીથી બચવા તે દોડ્યો. દોડતાં દોડતાં તે એક ખાડામાં પડી ગયો. મૂર્છા આવી ગઈ. લાનમાં આવતાં સહસાજ તે બાલી ઊઠ્યો : 'અરે ઓ ! પોટિલા ! તું

ક્યાં છે ? શું તને મારી આ હાલતની કોઈ જ દયા નથી આવતી ? મોત પણ મને સાથ નથી આપતું. હું હવે કોના શરણે જઉં ?”

તે સાંભળતાં જ પોટિલા પ્રકટ થઈ અને કહ્યું ‘તેતલિપુત્ર ! હું તો તારી સાથે જ છું પણ તું મને ભુલે છે જ ક્યાં ?’ અને પછી તેણે દેવલીલાની બધી વાત કરી. તે સાંભળી મંત્રીએ કહ્યું “ક્ષમા કરો મને દેવ ! અજ્ઞાનથી મને કંઈ બબર ન પડી. હવે હું પ્રથમ શ્રાવક ધર્મનું પાલન કરીશ અને પછી દીક્ષા લઈશ. પરંતુ તે પહેલાં મારા ઉપર એક ઉપકાર કરો. અને મારા ઉપર કનકદંબજ પ્રસન્ન થાય તેમ કરો.”

દેવતાએ કનકદંબજને પ્રસન્ન કરાવ્યો. તેતલિપુત્ર શ્રાવકના ખારત્રતનું પાલન કરવા લાગ્યા. એક દિવસ તેણે જ્ઞાની ગુરુ ભગવંતને પોતાનો પૂર્વ ભવ પૂછ્યો. ગુરુએ કહ્યું:

“તું મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુંડરિકીણી નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા હતો. ગુરુની પ્રેરક દેશનાથી તે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે તું ચૌદ પૂર્વધારી થયો. પ્રાંતે એક માસનું અનશન કરીને મહાશુક દેવલોકે દેવતા થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને તું આજે તેતલિપુત્ર થયો.”

પૂર્વભવ સાંભળતાં તેતલિપુત્રને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વભવો બેઈ તેણે તુરત જ ત્યાં ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. ચારિત્રધર્મનું વિશુદ્ધ આરાધન કરતાં કાળક્રમે તે મુક્તિને પામ્યો.

આમ “ઉત્તમ સાધુઓ અનેક યુક્તિયોથી ઉપાસકોને પ્રતિબોધ પમાડે છે, જગતમાં સૂર્યની જેમ ક્રાંતિ જેવો ધર્મોદ્યોત કરનારા પુરુષો પોટિલાની જેમ પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે.”

૧૭૮

ધર્મબુદ્ધિવાળા પુરુષે મોહાદિકમાં લોભાવું નહિ.

યથા ન્યાયપુરે રત્નચૂડો ન મુહ્યતાં ગતઃ ।

મોહાદિવંધને તદ્રત્ ધર્મધીર્નહિ લુપ્યતે ॥

“રત્નચૂડ ન્યાયપુરમાં મુંઝાયો નહિ તેમ ધર્મબુદ્ધિવાળા પુરુષો મોહાદિકના બંધનમાં લોભાતા નથી.”

રત્નચૂડની કથા

ભરતક્ષેત્રમાં તામ્રલિપ્તી નામની નગરી હતી. આ નગરીમાં રત્નાકર તેના પરિવાર સાથે પોતાનો જીવનનિર્વાહ સુખેથી ચલાવતો હતો. તેને રત્નચૂડ નામે એક પુત્ર હતો.

પિતા પાસે અઢળક સંપત્તિ હતી. ભોગવિલાસના અનેક સાધનો હતા. નોકર-ચાકરની કોઈ કમી ન હતી. રત્નચૂડના માથે પિતા હોવાથી કોઈ જવાબદારી કે ચિંતા ન હતી. નચિંતમને તે જીવતો હતો.

એક સમયે તે નગરના રાજમાર્ગ પરથી પોતાની મસ્તીમાં જઈ રહ્યો હતો. અનેક લોકો આવતા હતા અને જતા હતા. રત્નચૂડ પણ જઈ રહ્યો હતો. ચાલતા ચાલતા અબજુતા તે એક સ્ત્રી સાથે ભટકાઈ પડ્યો. ત્યારે જ તેને ખ્યાલ આવ્યો કે પોતે નગરની વિખ્યાત સૌભાગ્યમંજરી નામની વેશ્યા સાથે ભટકાઈ ગયો છે.

રત્નચૂડનો ધક્કો લાગવાથી સૌભાગ્યમંજરી ગુસ્સે થઈ ગઈ. તે બોલી : આ ધોળા દિવસે રાજમાર્ગ ઉપર સામેથી કોણ આવે છે. એ પણ તને ન દેખાયું ? ભલા માણસ પૈસાનું આટલું બધું અભિમાન કરવું સારું નથી. ”

રત્નચૂડને આમ ઠપકો આપી તેણે એક શ્લોક કહ્યો :

પિત્રોપાર્જિતવિત્તેન વિલાસં કુરુતે ન કઃ ।
સ શ્લાઘ્યો યઃ સ્વયં લક્ષ્મીપુપાર્જ્યં વિલસત્યહો ॥

“આપના પૈસાથી કોણ જલસા ન કરે ? પરંતુ જે પોતાના પરસેવાથી રળેલા પૈસાથી એવા જલસા-ભોગવિલાસ કરે છે તે જ પ્રશંસાને પાત્ર છે. ” આમ કહી સૌભાગ્યમંજરી ઝડપથી પસાર થઈ ગઈ.

રત્નચૂડ તો તેને જતી જોઈ જ રહ્યો. તેના ગયા પછી તેણે કહેલા શબ્દો તેના મનમાં રમી રહ્યા. “સાથે જ હું આપના પૈસા ઉડાવું છું. મારે મારા રળેલા પૈસાથી જ જીવવું જોઈએ. ” અને તેણે પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો.

પિતાએ આ નિર્ણય જાણીને કહ્યું : ‘વત્સ ! તને શી યોગ્યતા છે કે તું ધન કમાવવા પરદેશ જવા વિચારે છે. ?’

રત્નચૂડે કહ્યું : પિતાજી ! તમારા આશીર્વાદ અને પ્રેમથી મને કોઈ જ વાતની કમી નથી. મને તમારે ત્યાં બધું જ મોં માંગ્યું મળે છે. પરંતુ પિતાજી ! તમારા પૈસાનું સુખ ભોગવવું મને હવે જ્યતું નથી. મારા પરસેવાથી હું આ પૈસા રળવા માંગું છું. ”

રત્નાકર (પિતા) : ‘વત્સ ! તારી ભાવના ઉમદા છે. પરંતુ તું સુકોમળ છે. તેં દુનિયાના ટાઢ અને તાપ જોયા નથી. અને, દેશાંતર જવાનું તારું ગળું નથી. કારણ કે “જેને ઇન્દ્રિયો વશ હોય, જે સ્ત્રીઓમાં, લુપ્થ થાય તેમ ન હોય અને બોલવામાં જે પ્રવીણ હોય તે દેશાંતરમાં જઈ શકે છે. અને પુત્ર ! આ બધું મેં તારા માટે જ તો ભેગું કર્યું છે. આથી તારે દેશાંતર જવાની કોઈ જરૂર નથી. ”

પરંતુ રત્નચૂડે પિતાની વાત ન માની. તેણે દેશાંતર જવાની જાહેર પકડી જ રાખી. આથી પિતા રત્નાકરે તેને પ્રેમથી દેશાંતર જવા માટે સંમતિ આપી. રત્નચૂડે દેશાંતર જવા માટે કરિયાણું ભરેલા વહાણ તૈયાર કરાવ્યા. વિદાય થતાં પહેલાં પિતાએ પુત્રને શિખામણ આપી :

“રત્નચૂડ ! દેશાંતરમાં બધા જ સ્થળે જજે પણ અન્યાયનગર (અનીતિપુર)માં જઈશ નહિ. કારણ તે નગરનો રાજા અન્યાયપ્રિય છે. તેને અવિચારી નામે મંત્રી છે. ગૃહીતલક્ષક નામે શેઠ રહે છે, ચમઘંટા નામે વેશ્યા છે અને બીજા બુગારી, ચોર, વ્યભિચારી વગેરે અનેક ઠગ લોકોથી આ નગર ભરેલું છે. અજાણ્યા માણસોને આ બધા લોકો લૂંટી લઈ તેને બે હાલ બનાવી દે છે. માટે તું આ નગરમાં ક્યારેય જતો નહિ.” પિતાની શિખામણને ધ્યાનથી બરાબર સમજી લઈ રત્નચૂડે સમુદ્રયાત્રા શરુ કરી. રત્નચૂડ ઘણાં ગામ, નગર ફર્યો. અનેક દ્વીપ જોયા. ભવિતવ્યતાના યોગે ફરતો ફરતો તે એક દિવસ અનીતિનગરને કાંઠે આવી પહોંચ્યો. કોઈને તેણે પૂછ્યું : “ભાઈ ! આ કયો દ્વીપ છે ?”

“ભદ્ર ! આ ચિત્રકૂટ દ્વીપ છે અને આ અનીતિપુર નામનું નગર છે”

પેલા પુરુષ પાસેથી અનીતિપુરનું નામ સાંભળીને રત્નચૂડને પિતાની શિખામણ સાંભરી આવી, પણ હવે શું થાય ? પિતાએ નિષેધ કરેલ ગામમાં તે આવી ગયો હતો. મનમાં તે બબડ્યો : આ ઠીક ન થયું પણ આવી જ ચડ્યો છું તો મને લાગે છે કે તેમાં પણ કંઈ સારું થવાનું હશે.”

રત્નચૂડે પછી ખૂબજ સાવધતાથી દરિયા કાંઠે પોતાનો ઉતારો કર્યો. દરિયા કિનારે કોઈ અજાણ્યો વેપારી આવ્યો છે એ સમાચાર જોતજોતામાં આખા નગરમાં પ્રસરી ગયા. થોડીવાર બાદ ચાર વેપારીઓ રત્નચૂડ પાસે આવ્યા. ખૂબજ વિવેકથી તેમણે બંબર અંતર પૂછી અને પછી કહ્યું : “અમે તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ અને તમારું બધું કરિયાણું લઈ લેશું અને તમે સ્વદેશ પાછા ફરવા ઈચ્છશો ત્યારે તમે કહોશો તે વસ્તુથી તમારા વહાણ ભરી આપીશું.”

રત્નચૂડે તેમની વાત માની લીધી અને બધું કરિયાણું પેલા વેપારીઓને આપી દીધું. ઠગ વેપારીઓ હસતા હસતા નગરમાં આવ્યા.

હવે રત્નચૂડ બની-ઠનીને અનીતિપુર જોવા નીકળ્યો. રસ્તામાં કોઈ એક કારીગરે તેને સોનારૂપાથી સુશોભિત એવા બે ઉપાનહ ભેટ ધર્યા. તે લઈ રત્નચૂડે કારીગરને કહ્યું. “તારી ભેટ માટે આભાર ! અહીંથી જતાં પહેલા હું તને જરૂર ખૂશ કરીશ.”

રત્નચૂડ થોડુંક ચાલ્યો હશે ત્યાં તેને એક કાણિયો મળ્યો. તેણે કહ્યું : “હે ભદ્ર ! તારા પિતાને ત્યાં મેં મારી આંખ ગીરવે મૂકી છે. તે આંખ હું તારી પાસેથી લઈશ અત્યારે તું તેનું આ દ્રવ્ય લઈ લે.”

રત્નચૂડ તો આ ડિંગ સાંભળીને ઘડીક ઘા ખાઈ ગયો. તેણે ચાલાકીથી કામ લીધું. તેણે કાણિયાની વાત માની લીધી. અને તેણે આપેલું દ્રવ્ય લઈ લીધું અને કહ્યું : ભલે ભાઈ! તું મારા ઉતારે આવજે.”

રત્નચૂડ આમ ઠગાતો જઈ રહ્યો હતો. ત્યાં તેણે ચારેક જણને વાતો કરતાં સાંભળ્યા :

એક કહી રહ્યો હતો : “સમુદ્રના પ્રમાણ અને ગંગા નદીના કણની સંખ્યા તો જ્ઞાની પુરુષો પણ જાણી શકે છે પરંતુ સ્ત્રીઓનું હૃદય તો કોઈ જાણી નથી શકતું.”

બીજો બોલ્યો : “સમુદ્રનાં જળનું પ્રમાણ અને ગંગા નદીના રેતીના કણની સંખ્યા કોઈ જાણી શકતું નથી. તેવો કોઈ પુરુષ નથી જ્યારે સ્ત્રીઓનું હૃદય જાણનારા તો ઘણાં પુરુષો છે.”

ત્રીજાએ કહ્યું : પૂર્વાચાર્યોએ જે કહ્યું છે તે અસત્ય નથી તે સર્વ ખાખત સર્વજ્ઞ પુરુષો જાણે છે.”

ત્યાં રત્નચૂડ તરફ આંગળી ચીંધીને ચોથા પુરુષે કહ્યું : “આ શ્રેષ્ઠિપુત્ર આ સર્વ વાત જાણે છે.”

આ સાંભળી બીજા બે ચાર જણ એકી સાથે બોલી ઉઠ્યા : “ગંગા નદી તો અહીંથી ઘણી દૂર છે આથી તેની વાત રહેવા દો પણ પ્રથમ સમુદ્રના પાણીનું પ્રમાણ તો આ શ્રેષ્ઠિ પાસે નક્કી કરાવો.” આમ બધાએ લેગા થઈને રત્નચૂડને પાનો ચડાવ્યો. રત્નચૂડે તે પડકાર ઝીલી લીધો એટલે પેલા ચાર જણાએ કહ્યું : “સમુદ્રના જળનું પ્રમાણ તમે નક્કી કરી આપશો તો અમારી બધી લક્ષ્મી તમને આપી દઈશું. અને તેમ નહિ કરી શકો તો અમે તમારી બધી જ લક્ષ્મી લઈ લઈશું.” રત્નચૂડે આ શરત પણ માન્ય રાખી.

હવે તેની ચિંતા વધી ગઈ. આ બધી શરતોને હું કેવી રીતે પૂરીશ? અને નહિ પૂરી થાય તો મારું શું થશે? શું હું અહીં આ નગરીમાં લૂંટાઈ જઈશ? પણ રત્નચૂડ હિંમત ન હાર્યો. પિતાએ તેને આ નગરીનો પરીચય આપ્યો જ હતો. તેને રણઘંટા વેશ્યા યાદ આવી. તેને થયું કે ત્યાંજ જઈ. તેને રાજી કરું અને તેની પાસેથી જ આ બધાનો કોયડો ઉકેલાવું એમ વિચારી તે વેશ્યાને ત્યાં ગયો.

રણઘંટા વેશ્યાએ રત્નચૂડનું સ્વાગત કર્યું. સગો પતિ કે પ્રિયતમ હોય તેવા ભાવથી તેને વધાવ્યો. વેશ્યાઓ પૈસાની લાલચ હોય છે એ રત્નચૂડ જાણતો હતો. તેણે રણઘંટાને મૂલ્યવાન હાર અને રત્નો આપી પ્રથમ તબક્કે જ ખૂશ કરી દીધી.

રણઘંટા તેના ઉપભોગ માટે તૈયારી કરવા લાગી એટલે રત્નચૂડે કહ્યું : ‘રણઘંટા? આ બધો વિલાસ આપણે જરૂર કરીશું પરંતુ તે પહેલા તું મારું એક કામ કરી દે. તારી મદદથી મારું કામ થઈ જશે તો હું તને નિરાશ નહિ કરું.’”

રણુઘંટા રત્નચૂડની સરળતા, નિખાલસતા અને ચૌવન તેમજ ધનથી પહેલી જ નજરે ખૂશ થઈ ઊડી હતી. “કહો ! મારાથી બની શકશે તો તમારું કામ હું જરૂર કરી દઈશ.”

રત્નચૂડે બધી માંડીને વાત કરી. રસ્તામાં જે જે લોકો મળ્યા અને તેમની સાથે જે પ્રસંગ બન્યા તેની વિગતો કહી, એ સાંભળી રણુઘંટાએ કહ્યું : “પ્રિય ! આ ધૂર્ત નગરી છે. અહીં બધા ઠગારા વસે છે. કોઈ અબળણ્યો અહીં આવી પડે છે તો આ ઠગ લોકો તેને બધી રીતે લૂંટી લે છે અને પછી એ લૂંટના માલના ભાગ પડે છે. તેમાંથી એક ભાગ રાબતને, બીજો ભાગ મંત્રીને, ત્રીજો નગર શેઠને, ચોથો કોટવાલને, પાંચમો પુરોહિતને, અને છઠ્ઠો મારી માતા ચમઘંટાને આપે છે. આમ અહીં બધા લૂંટારા જ વસે છે ત્યાં હું તમારું કામ શી રીતે કરી શકીશ ?”

પછી થોડીવાર વિચાર કરીને કહ્યું : “હા, એક કામ થઈ શકે તેમ છે. મારી માતા પાસે હું તમને લઈ જઈશ. સાંજે પેલા ઠગારા મારી માતાની પાસે આવશે. સૌ બધા પોતાના સાહસની વાત કરશે. એ સમયે મારી માતા તેમને જરૂરથી કંઈક વાત કહેશે. તે તમે સાંભળજો. કદાચ તે સાંભળીને તમારી ચિંતાનો ઉકેલ મળી જશે.”

રણુઘંટાએ રત્નચૂડને સ્ત્રીનો વેષ પહેરાવ્યો. અને ચમઘંટાને ગંધ ન આવે તેવી રીતે તેની સજવટ કરી. તેને જોઈ ચમઘંટાએ પૂછ્યું : ‘વત્સે ! આ કોની પુત્રી છે ?’ રણુઘંટાએ કહ્યું : ‘માતા ! શ્રીદત્ત શ્રેષ્ઠીની પુત્રી રૂપવતી છે.’

થોડીવારમાં ચમઘંટાને મળવા પેલા વેપારીઓ આવ્યા. તેમની વાત સાંભળીને ચમઘંટાએ કહ્યું : “તમે કરિયાણું લલે લઈ લીધું પણ તમે તમારી શરતમાં ફાવશો નહિ.”

“કેમ નહિ ફાવીએ ?” ચારે જણ એકી સાથે બોલી ઉઠ્યા. “એ તમને એમ કહેશે કે મારા વહાણ તમે મચ્છરના હાડકાંથી ભરી આપો તો તમે તે કેવી રીતે ભરી શકશો ? અને તમે નહિ ભરી શકો એટલે લીધેલું બધું જ કરિયાણું પાછું આપી દેવું પડશે.” ચમઘંટાએ ખુલાસો કર્યો.

“ના. ના. એવું કહેવા જેવી તેનામાં બુદ્ધિ નથી. હજી તો તે સાવ બાળક જેવો જણાય છે.” ચારેય એક સાથે દલીલ કરી અને પોતપોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

ત્યારપછી પેલો કારીગર આવ્યો. ચમઘંટાએ કહ્યું : “શ્રેષ્ઠીએ તને ખૂશ કરવાનું કહ્યું છે, કેમ બરાબરને ?”

કારીગરે હામાં ડોકું ધુણાવ્યું એટલે ચમઘંટાએ કહ્યું : “એ શ્રેષ્ઠીપુત્ર તને કહેશે કે રાબતને ત્યાં પુત્ર જન્મ થાય તો તું ખૂશ થાય કે નહિ તો તું શું કહીશ ?” કારીગર તો આ પ્રશ્ન સાંભળી ઠંડો જ પડી ગયો. અને બીજી દલીલ કર્યા વિના જ ત્યાંથી ગુપચુપ ચાલ્યો ગયો.

“આ વ્રત અદ્વકાળ સુધી ધર્યા હોય તો પણ સુખને આપનારા થાય છે આથી પરદેશી રાજાની જેમ તત્ત્વવેત્તાઓએ એ વ્રત (અવશ્ય) ધારણ કરવાં.”

પરદેશી રાજાની કથા

એક સમયે શ્રી વીર પ્રભુ આમલકદ્વપ નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યાં. પ્રભુનું આગમન જાણીને નવો જ ઉત્પન્ન થયેલો દેવ સૂર્યાલદેવ આ ઉદ્યાનમાં આવ્યો. આવીને ભવતારક પ્રભુને લક્ષિતથી વંદના કરી. પછી વિનમ્રતાથી કહ્યું : “હે ભગવંત ! ગૌતમ સ્વામી આદિને નાટક દેખાડવાની મને આજ્ઞા આપો.”

ભગવાને તેનો કંઈ જવાબ ન આપ્યો. સૂર્યાલદેવે ફરીથી વિનંતિ કરી. ભગવાન બીજી વાર પણ મૌન રહ્યા. નાટક બતાવવાની આજ્ઞાનો ભગવાને ત્રીજી વખત પણ કશો જવાબ ન આપ્યો. એટલે અનિષેધે અનુજ્ઞા અનુસાર સૂર્યાલદેવે નાટક બતાવવા અંગે ભગવાનની મૌન સંમતિ માની લીધી. હવે તેણે ઈશાન દિશામાં જઈને પોતાની બે ભુજામાંથી ૧૦૮ દેવતાઓ અને ૧૦૮ દેવીઓ વિકુર્વી અને બત્રીશ પ્રકારનું નાટક કરી બતાવ્યું. નાટક પુરું થતાં સૂર્યાલ દેવ વિદ્યુતની જેમ સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો.

તેના ગયા બાદ લોકોને પ્રતિબોધ પમાડવાના હેતુથી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ શ્રી વીર પ્રભુને પૂછ્યું : “આ દેવતા કોણ હતો ? અને તેને આટલી બધી સમૃદ્ધિ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ ?”

પ્રભુએ કહ્યું : “હે ગૌતમ ! રવેતાંબી નગરીમાં પ્રદેશી નામે નાસ્તિક રાજા હતો. તેને સૂર્યકાંતા નામે સ્ત્રી અને સૂર્યકાંત નામે પુત્ર હતો. અને ચિત્ર નામે પ્રધાન હતો.

મંત્રી ચિત્ર રાજકાર્ય માટે શ્રાવસ્તી નગરીમાં જિતશત્રુ રાજા પાસે ગયો. એ સમયે ત્યાં કેશી નામે ગણધર શ્રાવસ્તીમાં પધાર્યા હતા. મંત્રી તેમને વંદના કરવા ગયો. ચતુર્જાની મુનિની દેશના સાંભળી મંત્રીએ શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો અને કેશી ગણધરને રવેતાંબી નગરીમાં પધારવા માટે વિનંતી કરી એ પોતાનું કામ પૂરું કરી રવેતાંબી પાછો ફર્યો.

કેશી ગણધર વિહાર કરતાં કરતાં અનુક્રમે રવેતાંબી નગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યાં. મંત્રીને ઉદ્યાનપાલક પાસેથી ગુરુના આગમનના સમાચાર મળ્યા. તે જાણી મંત્રીએ વિચાર્યું કે “હું મંત્રી છતાં મારો રાજા નરકે જાય તે યોગ્ય ન કહેવાય આથી આજે કોઈ બહાનું કાઢીને રાજાને ગુરુની વાણી સંભળાવું અને તેમ કરીને હું રાજાનો અનુભૂ થાઉં.”

આમ વિચારી ચિત્ર મંત્રી ઘોડા ખેલાવવાના બહાને રાજાને જ્યાં સૂરિ હતા તે પ્રદેશમાં લઈ ગયો. રાજા શાંત થઈ વૃક્ષની છાયા નીચે બેઠો. ત્યાં તેના કાને ગુરુની દેશના સંભળાઈ. એ સાંભળી રાજાએ ઉદ્વેગ પામી મોં મચકોડી મંત્રીને કહ્યું : “આત્મ જનની જેમ આ સાધુ શું આરકે છે ?” મંત્રીએ કહ્યું “રાજા ! ત્યાં જવાથી તેનો

નિશ્ચય થશે.” પછી મંત્રી રાજાને ગુરુ પાસે લઇ ગયો. ત્યાં રાજાએ કેશી ગણધરની આ પ્રમાણે દેશના સાંભળી :

મૂઠાસ્તત્ત્વમજાનાના, નાનાયુક્ત્યર્થપેશલમ્ ।

અસદ્વાસનયા જન્મ, હોરયન્તિ મુઘા હ્રદા ॥

“નાના પ્રકારની યુક્તિઓવાળા અને અર્થથી કોમળ એવા તત્ત્વને નહિ જાણનારા પ્રાણીઓ ખોટી વાસનાઓ વડે પોતાનો મનુષ્યજન્મ વ્યર્થપણે ગુમાવી દે છે તે દુઃખની વાત છે.”

આ બધી દેશના સાંભળી રાજાએ કેશી ગણધરને કહ્યું : ‘હે વ્રતધારી ! પરલોક, પાપ, પુણ્ય અને જીવ છે જ નહિ, કારણ કે મારા પિતા ઘણા પાપી હતા. તે પાપ કરીને નરકે ગયા હોય તો તેમને તો હું ઘણો બહાલો હતો. તો તે ત્યાંથી આવીને મને કેમ ન કહે કે ‘પુત્ર ! તારે પાપ કરવું નહિ કારણ પાપ કરવાથી દુઃખ ખમવું પડે છે. (૧)

ખીજું મારી માતા ઘણા દયાળુ હતા. તે સ્વર્ગે ગયા હોવા જોઈએ. તો તે આવીને મને સ્વર્ગનું સુખ કેમ કહેતા નથી ? તેમજ હે પુત્ર ! તારે પુણ્ય કરવું. એમ મને કેમ લલામણુ કરતા નથી ? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પાપ પણ નથી અને પુણ્ય પણ નથી. (૨)

એક વખત એક ચોરને મેં કોઠીમાં પૂરી દીધો હતો. એ ચોર તેમાં મુંઝાઈને મરી ગયો. પછી કોઠી જોઈ તો તેમાં ક્યાંય છિદ્ર જોવા ન મળ્યું. તો તેનો જીવ ક્યાંથી નીકળી ગયો ? (૩)

અને એ ચોરના મૃતદેહમાં કીડા પડેલા જોવા મળ્યા અને તેમને પેસવા માટેનું છિદ્ર પણ જોવામાં ન આવ્યું. આથી પ્રવેશ કરનાર કે નીકળનાર કોઈ જીવ છે જ નહિ. (૪)

ખીજું બધા જીવ સરખા નથી તેનું શું કારણ ? તમે કહેશો કે કોઈનું બાણ દૂર ભાય છે અને કોઈનું નજદીક પડે છે, તેવી રીતે બધા જીવ સરખા નથી. પણ તેમાં કોઈ કર્મનું કારણ નથી. (૫)

હે આચાર્ય ! મેં એક ચોરને જીવતો ત્રાજવે ચડાવ્યો અને મરણ પામ્યા પછી પણ તેને ત્રાજવામાં મૂક્યો. એ બંને વખત તેનું વજન સરખું જ થયું. જો જીવ હોય તો જીવતાં ભારે અને મરણ પામ્યા પછી તે મૃતદેહ હલકો કેમ ન થયો ? (૬)

હે સૂરિવર્ય ! એક ચોરને મેં કકડેકકડા કરીને જોયો તો પણ તેના શરીરના કોઈપણ અંગમાં મને જીવ જોવા ન મળ્યો. (૭)

થોડીવાર થઈ હશે ત્યાં પેલો કાણિયો આવ્યો તેની વાત સાંભળી ચમઘંટાએ કહ્યું. આવે તું ખરાખર છેતરાઈ ગયો છે. હવે તને તારું દ્રવ્ય પાછું મળી રહ્યું.”

“કેમ એમ કહો છો ?” કાણિયાએ ચિંતાથી પૂછ્યું.

ચમઘંટાએ તુરત જ ખુલાસો કર્યો : “કોઈ બીજાની આંખ આપશે તો તું શી રીતે સાબિત કરીશ કે એ આંખ મારી નથી ?”

“હું એને કહીશ કે આ મારી આંખ નથી.” કાણિયાએ કહ્યું.

“તો એ તને કહેશે કે મારા પિતાને ત્યાં તેં જે આંખ મૂકી છે તેની બીજી બેડની આંખ તું મને આપ. એ બેની તુલા કરી આપીશ. બે સહેજ પણ વજન એાછું થાય તો તારે આ આંખ લેવાની નહીં. પછી છે કંઈ ? આ સાંભળી કાણિયાની એક આંખ રડી ઊઠી.

સ્ત્રીવેપમાં રત્નચૂડ આ બધું સાંભળી રહ્યો હતો. ત્યાં પેલા ચાર ધાતોડિયા ઠંગારા આવ્યા. તેમને સાંભળી ચમઘંટા તારૂકી : “બેવકૂફ છો બધા. આવી તે મૂખાંમી કરાતી હશે ?”

“અમે શી મૂખાંમી કરી ?” બધા બોલી ઊઠ્યા.

“એ તમને એમ કહે કે સમુદ્રનાં જળનું પ્રમાણ હું જરૂર માપી આપું પણ પહેલાં તમે એ સમુદ્રમાં લળતાં નદીના જળને જુદા કરી આપો, તો તમે શું એ જળ જુદા કરી શકશો ?”

એ સાંભળી ચારેયના મોં બેવા બેવા થઈ ગયાં.

રાત પડતાં રણઘંટા રત્નચૂડને પોતાના ખંડમાં લઈ આવી. તેણે સ્ત્રીવેપ ઉતારી નાંખ્યો. અને તેને ત્યાંથી છૂટો પડી પોતાને ઉતારે આવ્યો.

બીજા દિવસે સવારે પેલા વેપારીઓ પાસેથી પોતાનું કરિયાણું પાછું માંગ્યું. તેઓ શરત ન પૂરી કરી શક્યા. રત્નચૂડે તેમને મચ્છરનાં હાડકાંથી વહાણ લરી આપવા કહ્યું. સમુદ્રના જળનું પ્રમાણ માંગતા વેપારીઓને નદીના જળ જુદા કરી આપવાનું કહ્યું. તે તેમ ન કરી શક્યા. આથી એ ખંને પાસેથી રત્નચૂડે ચાર લાખનું દ્રવ્ય લીધું.

આ વાત રાજાએ જાણી તો તે દંગ થઈ ગયો. આવું તો ક્યારેય નહોતું બન્યું. જે આ નગરમાં આવ્યું તે લૂંટાઈને ગયું હતું. અને આ રત્નચૂડ તો લૂંટી જાય છે. રાજાએ તેને દરબારમાં બોલાવ્યો. સન્માન્યો. કહ્યું : “શ્રેષ્ઠીપુત્ર ! તમારી બુદ્ધિથી હું ખૂબ થયો છું. માંગો જે માંગશો તે આપીશ.” અને રત્નચૂડે રણઘંટા વેશ્યાને માંગી.

આમ અનીતિપુરમાં સ્ત્રી અને દ્રવ્યને મેળવી રત્નચૂડ પોતાના વતન તામ્રલિપ્તિમાં પાછો ફર્યો. પિતાએ તેની સાહસ કથા સાંભળી તેનો વાંસો થાપડ્યો.

રત્નચૂડની પરાક્રમ ગાથા સૌભાગ્યમંજરીએ પણ સાંભળી. તે પોતે રત્નચૂડને

अतः प्रदेशिबद् ग्राह्याण्येतानि तत्त्ववेत्तृभिः ॥

હે પ્રભુ! ઘડા વગેરે પદાર્થ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે તેમ જીવ પ્રત્યક્ષ કેમ દેખાતો નથી? (૮)

ખીલું, કુંથુવા અને હાથીના શરીરમાં એક સરખો જીવ હોય તો કુંથુવાનું શરીર નાનું કેમ અને હાથીનું શરીર મોટું કેમ? (૯)

અને હે સૂરિરાજ! અમારા કુળક્રમથી જે નાસ્તિક મત ચાલ્યો આવે છે તે મારાથી કેમ છોડી દેવાય?

પરદેશી રાજના આ બધા જ પ્રશ્નો કેશી ગણધરે શાંતિથી સાંભળ્યા અને પછી તે દરેકનો એક પછી એક જવાબ આપ્યો કે—

“હે રાજન્! તે તારી સ્ત્રીને પરપુરુષ સાથે રમતી જોઈ હોય અને તે પુરુષને બાંધીને કોટવાળને મારવા માટે સોંપ્યો હોય. તે સમયે એ પુરુષ કહે કે ‘હે રાજન્! મને મારા પુત્રને મળવા ઘરે જવા દો.’ તો તમે શું તેને ઘરે જવા દેશો?”

પરદેશીએ કહ્યું: “હે આચાર્ય’ એવા અપરાધીની ઈચ્છા કેવી રીતે પૂરી કરાય?”

ગણધર: “તો પછી નરકમાં રહેલા પરમાધામીઓ તને મળવા માટે તારા પિતાને શી રીતે છોડે?” (૧)

“હવે રાજન્! સંડાસમાં રહેલો ચંડાળ, સલામાં બેસીને નાયકાઓનું ગાયન સાંભળતા અને પુષ્પમાળા ધારણ કરતા એવા તને બોલાવે તો શું તું તેની પાસે જાય ખરો?”

રાજાએ કહ્યું: “આચાર્ય મહારાજ: એવો આનંદ છોડીને તે સમયે તેની પાસે કેવી રીતે જવાય?”

ગણધર: “તો સલા સદેશ સ્વર્ગલોકમાં રહેલા તારી માતા પ્રબળ સુખ લોગવતા હોય ત્યાં તને અહીં સંડાસ જેવા મનુષ્યલોકમાં મળવા કે સમજાવવા કેવી રીતે આવે? (૨)

રાજન્! લોચરામાં શંખ વગાડવામાં આવે છે તો તેનો નાદ બહાર પણ સંભળાય છે. પરંતુ તે નાદને નીકળવાનું છિદ્ર જણાતું નથી તે પ્રમાણે લોહાની કોડીમાંના જીવની ગતિ પણ જાણી લેવી. (૩)

લોહાનો ગોળો અગ્નિમાં મૂકવામાં આવે તો તે અગ્નિમય થઈ જાય છે પણ તેમાં અગ્નિ પ્રવેશનું છિદ્ર જોવામાં આવતું નથી. તેવી રીતે તે ચારના શરીરમાં કીડાના પ્રવેશ વિષે પણ જાણી લેવું. (૪)

કોમળ બાળક અને કઠણ દેહવાળો યુવાન બાણ છોડે તો અનુક્રમે એ બાણ નજીક અને દૂર પડે છે. તો તે કોમળ અને કઠિન દેહનો ભેદ સમજવો. આ દેહ પૂર્વલવના કર્મ વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે.

રાજન્! વાયુથી ભરેલી ધમણ ભારે થતી નથી અને વાયુથી રહિત ધમણ તોલમાં

હલકી થતી નથી તેમ ત્રાજવે મૂકેલ ચોરના જીવ સહિત અને જીવ રહિત દેહનું સમજવું (૬)

હે રાજન્ ! અરણિના કાષ્ઠમાં અગ્નિ રહેલો છે પરંતુ તે કાષ્ઠના ટૂકડે ટૂકડા કરી નાંખવામાં આવે તો તે અગ્નિ દેખાતો નથી તેમ આ દેહમાં જીવ રહેલો છે પણ તે દેહના ટૂકડે ટૂકડા કરી નાંખવાથી દેખાતો નથી. સર્વજ્ઞ જ તે જીવને જોઈ શકે છે. (૭)

મોટા ઘરમાં મૂકેલો દીપક આખા ઘરમાં પ્રકાશ કરે છે અને નાની હાંડલીમાં મૂકેલો દીપક તેટલામાં જ પ્રકાશ કરે છે તે પ્રમાણે જીવ પણ નાનું મોટું શરીર પામે છે અને નાનો મોટો થઈને રહે છે. (૮)

પવનથી પાંદડા વગેરે હાલે છે પણ પવન પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતો નથી આવતો, તેમ જીવપ્રદેશના યોગે શરીર હાલે છે પણ જીવ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતો નથી. (૯)

અને રાજન્ ! તું કહે છે કે કૂળ પરંપરાથી ચાલતો આવેલો નાસ્તિક મત કેમ છોડું ? પણ રાજન્ ! જે પરંપરાએ ચાલી આવતી અધર્મબુદ્ધિને છોડતો નથી તે લોહાનો ભાર ઉપાડનાર વેપારીની જેમ વિપત્તિઓનું સ્થાન થાય છે.

કોઈ ચાર મિત્રો દ્રવ્ય કમાવા માટે દેશાંતર જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં પ્રથમ લોહાની ખાણ આવી. તેમાંથી તેઓએ લોખંડ લીધું. આગળ ચાલતાં રૂપાની ખાણ આવી. તે જોઈ ત્રણ જણાએ લોખંડ ફેંકી દઈને રૂપુ લઈ લીધું. આગળ જતાં સોનાની ખાણ આવી. એ જોઈ એ ત્રણ જણાએ રૂપુ ફેંકી દઈ સોનું લઈ લીધું. પેલા ચોથાએ નં રૂપુ લીધું ન સોનું. તે તો લોહું લઈને જ તેમની સાથે ચાલતો રહ્યો. ચાર જણા આગળ ચાલ્યા તો તેમને રત્નોની ખાણ મળી. ફરી પેલા ત્રણેએ સોનું ફેંકી લીધું અને રત્નોના પોટલાં ખાંધી લીધા. પણ પેલાએ રત્નો પણ ન લીધા. પરિણામે એ દરિદ્ર અને દુઃખી રહ્યો અને ત્રણ જણાં સુખી થઈ ગયા. આમ લોહાના ભારને વહેનાર દુરાચારી વેપારીની જેમ જે પરંપરાએ ચાલ્યા આવતા મિથ્યાત્વને છોડતો નથી તે દુઃખી થાય છે.”

રાજ પરદેશી આ વાર્તાલાપ પોતાના ઘોડા પર બેસીને કરી રહ્યો હતો. ગણધર પાસેથી પોતાના પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ સાંભળી તે ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતર્યો અને વિનયથી વંદના કરી કહ્યું : “હે ભગવંત ! પ્રભાતે હું તમને નમીને મારા અવિનયને ખમાવીશ.”

ખીજ દિવસે સવારે પરદેશી રાજ ખૂબ જ ઠાઠમાઠથી ગણધરને વંદના કરવા માટે ગયો. વિનયથી અને આત્માના ઉદ્ધવાસથી વંદના કરી. પરદેશીએ શ્રાવકના આરત્ર અંગીકાર કર્યા. પછી ગુરુએ દેશના આપી. હે રાજન્ ! પુણ્યકૃણવાળા બગીચાની જેમ પ્રથમ ખીજોળે દાન દેનારા દાતાર થઈ હમણા ધન પ્રાપ્ત કરીને તમારે અદાતા

થવું નહિ. અર્થાત્ સુકાર્થ ગયેલા વનની જેમ અરમણીય થવું નહિ. કારણ તેમ કરવાથી અમને અંતરાય લાગે અને ધર્મની નિંદા થાય.”

પરદેશીએ કહ્યું : હે સ્વામી ! હું મારા સાત હજાર ગામના ચાર વિભાગ કરીશ. તેમાંથી એક ભાગ વડે મારા રાજ્યમાં સૈન્ય તથા વાહનનું પોષણ કરીશ, બીજા ભાગ વડે અંતઃપુરનો નિર્વાહ કરીશ. ત્રીજા ભાગ વડે ભંડારની પુષ્ટિ કરીશ અને ચોથા ભાગ વડે દાનશાળા વગેરે ધર્મકાર્ય કરીશ.” આમ ધર્મ પામીને પરદેશી રાજા રાજ-મહેલમાં પાછો ફર્યો અને ત્યારથી શ્રમણોપાસક બની રહ્યો.

હવે પરદેશી પહેલાનો વિલાસી રાજા રહ્યો ન હતો. રાજાને ધર્મિષ્ઠ થયેલો જોઈ તેની રાણી તેને મારી નાંખવાનો વિચાર કરવા લાગી. એક દિવસ તેણે પુત્ર સૂર્યકાંતને બોલાવીને કહ્યું : “વત્સ ! તારો પિતા હવે રાજકાજ પ્રત્યે બેદરકાર રહે છે. આખો દિવસ ધર્મધ્યાનમાં રહે છે. તેમને હવે રાજ્યની કોઈ જ ચિંતા નથી. આથી તેમને મારી નાંખી તું રાજ્ય લઈ લે.”

પુત્ર આ સાંભળીને મૌન રહ્યો. ન તેણે આ કૃત્ય માટે હા કહી કે ન ના કહી. તેને મૌન જોઈ રાણીને પસ્તાવો થયો : ‘પુત્ર નમાલો છે. ઉતાવળા થઈ મેં તેને આમ કહીને મોટી ભૂલ કરી નાંખી.’ પછી એક દિવસ તક જોઈને પરદેશી રાજાને ઝેરવાળું ભોજન કરાવ્યું.

ઝેરની તુરત જ અસર થઈ ગઈ. પરદેશીને અસહ્ય પીડા થઈ. તેને ખબર પડી કે આ દુષ્કૃત્ય રાણીનું છે. પણ તે મૌન રહ્યો. રાણી ઉપર લેશમાત્ર શંકા કર્યો નહિ. અસહ્ય વેદનામાં પૌષધાગારમાં જઈ દર્દના સંચાર પર બેઠો. પૂર્વ તરફ મોં રાખી શકેસ્તવ ભણ્યો. મનમાં ધર્મચાર્યને સંભારીને જાવજીવ સુધી સર્વ પાપસ્થાનોને વોસરાવી દીધા અને શુભધ્યાનમાં તે મૃત્યુ પામ્યો.

હે ગૌતમ ! ત્યાંથી મરીને પરદેશી પહેલા દેવલોકમાં સૂર્યાભિમાનને વિષે ચાર પદ્યોપમના આયુષ્યવળો દેવતા થયો.

માત્ર ઓગણચાળીસ દિવસ જ પરદેશી રાજાએ શ્રાવકના આરવતનું રૂડી રીતે આરાધન કર્યું હતું. તેના દૂળસ્વરૂપે તે સાડા આઠ લાખ યોજનના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં મહર્ષિક દેવતા થયો. પરદેશીના ભવમાં તેણે માત્ર તેર છકું કરી તેરમા છકુંના પારણે અનશન કર્યું હતું.

“દેવપણે ઉત્પન્ન થયા પછી અવધિજ્ઞાને કરીને સમકિત પ્રાપ્ત થયાના પૂર્વ-વૃત્તાંતને જાણી તે સૂર્યોભદેવ પૃથ્વી પર આવ્યો અને ભગવંત પાસે નાટક કર્યું. અનુક્રમે દેવગતિમાં ચાર પદ્યોપમનું આયુષ્ય ભોગવી ત્યાંથી ચંચવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈને મોક્ષે જશે.”

ભવ્યજીવોએ આ પરદેશી રાજાની કથામાંથી પ્રેરણા લેવાની છે કે વ્રતની આરા-

ધનામાં સમય મર્યાદાનું ખાસ મહત્ત્વ નથી. થોડા સમય માટે પણ વ્રતોનું વિશુદ્ધ-પણે આરાધન કરવાથી કર્મના બંધનો તૂટે છે અને કાળક્રમે આત્મા સકળ કર્મથી મુક્ત બની જાય છે.

૧૮૦

શ્રાવક ધર્મનું સ્વરૂપ

શ્રાવકધર્મનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે—

ગૃહેऽપિ સંવસન્ કથિત્, શ્રાવકો નિઃસ્પૃહાગ્રણીઃ ।

કૂર્માપુત્ર ઇવાપ્નોતિ, કેવલજ્ઞાનમુજ્જ્વલમ્ ॥

ભાવાર્થ—કોઈ શ્રાવક ઘરમાં રહેવા છતાં પણ જો નિઃસ્પૃહના અગ્રેસરપણે વર્તે તો કૂર્માપુત્રની જેમ તે ઘરમાં પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

કૂર્માપુત્રની કથા

દુર્ગામપુરમાં દ્રોણ અને દુર્માદેવી નામે રાજા-રાણી હતાં. તેમને દુર્લભ નામે પુત્ર હતો. આ પુત્ર દુર્લભ બેઢિકર હતો. કુમારોને તે દડાની જેમ આકાશમાં અદ્ધર ઉછાળતો અને આનંદ પામતો હતો. આ તેની એક ટેવ હતી.

એક વખત તે નગરમાં કેવળી ભગવંત સમોસર્યા. જે વનમાં તે સમોસર્યા હતા તે વનની ચક્ષિણી ભદ્રમુખીએ પૂછ્યું: “ભગવંત! મારા પૂર્વ ભવના સ્વામીની શી ગતિ થઈ હશે?”

“ભદ્રમુખી! તારો પૂર્વભવનો સ્વામી આ નગરના રાજાના પુત્રરૂપે જન્મ પામ્યો છે.” કેવળજ્ઞાની ભગવંતે કહ્યું.

પોતાના પૂર્વભવના ભર્તારની ભાળ મળતાં તેના રૂપથી લોભાઈને ભદ્રમુખી ચક્ષિણી રાજપુત્ર દુર્લભને પોતાના ભુવનમાં લઈ ગઈ. દેવીએ તેને પૂર્વભવ કહ્યો. તે સાંભળી રાજપુત્રને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ જોઈ બંને એકબીજામાં આસક્ત બન્યા. ચક્ષિણીએ પોતાની દેવી શક્તિથી રાજપુત્રના હેઠને સુગંધી ફરી પોતાને યોગ્ય કર્યો.

રાજપુત્રના ગૂમ થવાથી માતાપિતાએ તેની શોધ કરી. ગુરુ પાસેથી તેની ભાળ મળી. માતાપિતાએ દીક્ષા લીધી.

ચક્ષિણીએ અવધિજ્ઞાનથી જોયું તો તેને જાણવા મળ્યું કે દુર્લભકુમારનું આયુષ્ય હવે અદ્ય છે. આથી તેણે કુમારને વનમાં કેવળી પ્રાસે મૂકી દીધો. કુમારે તે સમયે કેવળી ભગવંતની વાણી સાંભળી : “ લીંમડાનો ઝીડો લીંમડાના કડવા રસને પણ મધુર બાણે છે તેમ સિદ્ધિના સુખથી અબાણ્યા એવા પ્રાણીઓ સંસારના દુઃખને પણ સુખ રૂપ માને છે. ”

એ સાંભળી દુર્લભકુમારના આંખમાંથી આંસુ દદડવા લાગ્યા. તે જોઈ કેવળી ભગવંતે તેને પ્રેરણા આપતાં કહ્યું : “ માનવભવ પામીને ધર્મકાર્યમાં જે પ્રમાદ કરે છે તે પ્રાપ્ત થયેલ ચિંતામણિ રત્નને સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે. ”

દેશના સાંભળી કુમારને સમકિત પ્રાપ્ત થયું અને તેણે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. અનુક્રમે કુમાર અને તેના માતાપિતા મહાશુક નામે દેવલોકે દેવતા થયા.

પેલી ચક્ષિણી ત્યાંથી ચ્યવીને ભ્રમર રાજની વેશાલિકા નામે રાણી થઈ. ત્યાં તે દંપતી ધર્મની આરાધના કરી સ્વર્ગે ગયા.

દુર્લભકુમારનો છવ દેવલોકમાંથી ચ્યવીને રાજગૃહી નગરીમાં મહિન્દ્ર નામના રાજની કૂર્મા રાણીના ઉદરમાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. શુભ દિવસે શુભ લગ્નમાં તેનો જન્મ થયો. દોહદના અનુસારે તેનું નામ ધર્મદેવ પાડવામાં આવ્યું. આ ધર્મદેવનું શરીર પૂર્વભવમાં બાળકોને પોટલાની જેમ બાંધીને આકાશમાં ઉછાળી કંદુક કીડાના પાંપનાં પરિણામે માત્ર બે હાથ જેટલું જ હતું. આથી લોકો તેને કૂર્માપુત્ર તરીકે જ ઓળખતા. ઘણી સ્ત્રીઓ યુવાન કૂર્માપુત્રને જાંખતી હતી. પરંતુ કૂર્માપુત્ર અંતરથી અનાસકંત હતો. એક સમયે કોઈ મુનિના મુખેથી તેણે સિદ્ધાંતના પાઠ સાંભળ્યા. તે સાંભળી તેને ભતિસ્મરણ થયું. એથી તેણે ધ્યાન ધરવા માંડ્યું. ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન ધરતાં તેના કર્મો બળીને બાખ થઈ જતાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કેવળજ્ઞાન થતાં કૂર્માપુત્રે વિચાર્યું : “ હું હંમેશાં ચારિત્ર ગ્રહણ કરીશ તો મારા માતાપિતા આઘાતથી મૃત્યુ પામશે. આંથી તેમને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડવા માટે તેઓ ‘મને કેવળજ્ઞાન થયું છે’ તે ન બાણે તેવી અજ્ઞાતવૃત્તિથી ગૃહવાસમાં રહેવું એ જ યોગ્ય છે. ”

આ અરસામાં બાકીના ચારે છવો સ્વર્ગથી ચ્યવીને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર ખેચર થયા. સાંસારિક સુંખ ભોગવીને કોઈ ચારણમુનિ પાસે દીક્ષા લીધી. ચારેય મુનિ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જિનેશ્વર ભગવંતને વંદન કરવા માટે ગયા.

તે સમયે સલામાં બેઠેલા ચક્રવર્તીએ ભગવાનને પૂછ્યું : “ હે ભગવંત ! એકી સાથે ઉત્કૃષ્ટ વિહાર કરતા કેટલા જિનેશ્વર ભગવંત હોય છે ? ”

ભગવંતે કહ્યું : “ હે ચક્રવર્તી ! આ મનુષ્ય ક્ષેત્રને વિષે પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર છે. એક એક મહાવિદેહમાં બત્રીશ બત્રીશ વિજય છે. તેથી બત્રીશને પાંચ ગુણ કરીએ ત્યારે ૧૬૦ વિજય થાય. તેમાં પાંચ ભરત અને પાંચ ઔરવત ક્ષેત્ર મેળવતાં ૧૭૦ ક્ષેત્રો થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ કાળે એ સર્વ ક્ષેત્રોમાં જિનેશ્વર ભગવંત વિચરતા હોય છે. ”

ચક્રવર્તીએ પુનઃ પૂછ્યું : સ્વામી ! ભરતક્ષેત્રમાં અત્યારે કોઈ ચક્રવર્તી કે કેવળી છે ?

પ્રભુએ કહ્યું : “ હે ચક્રવર્તી ! ભરતક્ષેત્રમાં અત્યારે કોઈ ચક્રવર્તી નથી પરંતુ કૂર્માપુત્ર નામે એક કેવળી છે અને તે પોતાના માતાપિતાને પ્રતિજ્ઞા પમાડવા માટે ગૃહસ્થાવાસમાં જ રહ્યા છે. ”

ત્યાર પછી પેલા ચાર ચારણમુનિયોએ ભગવંતને પૂછ્યું : “ ભગવન્ ! અમને કેવળજ્ઞાન ક્યારે થશે ? ”

ભગવંતે કહ્યું “ કૂર્માપુત્રની પાસે તમને કેવળજ્ઞાન થશે. ”

એ બાદ ચારેય ચારણમુનિયો કૂર્માપુત્રને ત્યાં ગયા. અને મૌન ભાવે તેમની સામે બેઠા. આથી કૂર્માપુત્રે તેમને કહ્યું : “ તમે અહીં ભગવાનનું વચન સાંભળીને આવ્યા છો. હવે તમે તમારા પૂર્વભવ સાંભળો. ”

પોતાના પૂર્વભવ સાંભળતાં ચારેયને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું અને તુરત જ ક્ષપક-શ્રેણીમાં આડૂઠ થતાં ચારેયને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું પછી તેઓ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત પાસે આવ્યા અને તેમને વંદન કર્યા વિના જ પર્ષદામાં બેઠા. એ જોઈ ઇન્દ્રે ભગવાનને પૂછ્યું : “ ભગવન્ ! આ ચાર મુનિયોએ તમને કેમ વંદના ન કરી ? ”

ભગવંતે કહ્યું : કૂર્માપુત્ર પાસેથી પોતાના પૂર્વભવને જાણીને તેઓ કેવળી થયા છે. ”

ઇન્દ્રે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘ ભગવન્ ! તે કૂર્માપુત્ર દીક્ષા ક્યારે લેશે ? ’

“ આજથી સાતમા દિવસે તે દ્રવ્યથી સંયમ સ્વીકારશે. ” ભગવાને જવાબ આપ્યો.

સાતમે દિવસે કૂર્માપુત્રે પોતાના માતા-પિતાને પ્રતિજ્ઞા પમાડ્યા. પોતાનો અભિગ્રહ પૂરો થતાં કૂર્માપુત્રે પોતાના હાથે જ લોચ કર્યો. દેવતાઓએ આવીને સુવર્ણકમળની રચના કરી. તે ઉપર બેસીને કેવળી કૂર્માપુત્રે ધર્મદેશના આપી અને અનેક જીવોને પ્રતિજ્ઞા પમાડીને અનુક્રમે તે મોક્ષે ગયા.

સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે-જઘન્યથી બે હાથ પ્રમાણવાળો અને ઉત્કૃષ્ટથી પાંચસો ધનુષ્યના પ્રમાણવાળો પુરુષ સિદ્ધિને પામે છે. ”

“ સુવર્ણ, રૂપ, મણિ અને રત્નોથી ભરપૂર, નૃત્ય, ગીત અને સુવતીઓથી રમણીય એવા ભુવનમાં પણ જેનું મન લુપ્ત થયું નહિ તેવા ગૃહસ્થાવાસમાં કેવળી થયેલા કૂર્માપુત્રની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. ”

આ કથા સંવ્યજીવોને કહે છે કે લોગ બે પ્રકારે ભોગવાય છે. આસક્ત બનીને અને અનાસક્તપણે ભોગ ભોગવાય છે. ભોગમાં લુપ્ત અને આસક્ત બનવાથી ભોગ જીવને ભરખી જાય છે. અનેક ભવબ્રમણ તેથી થાય છે. આથી અનાસક્તભાવે, ઉદા-સીનતાથી ભોગ ભોગવવા જોઈએ.

સ્તંભ ૧૩ મો

મંગલાચરણ

“ઉદ્દૃષ્ટ કાળે પાંચ મહાવિદ્ધે દ્વેત્રમાં ૧૬૦ વિજયમાં ૧૬૦ તીર્થંકરો થાય છે તેમને, પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરવત મળી દશ દ્વેત્રમાં થતી દસ ચોવીસીના ૨૪૦ જિન થાય છે તેમને ત્રણ કાળની ત્રણ ચોવીસી એમ ગુણવાથી ૭૨૦ જિનેશ્વર થાય છે તેમને, મહા-વિદ્ધે દ્વેત્રમાં અત્યારે જે ૨૦ તીર્થંકરો વિચરે છે તેમને, અને ભરતદ્વેત્રની વર્તમાન ચોવીસીના શ્રી ઋષભદેવ વગેરે ૨૪ તીર્થંકરોનાં એકસો ને વીસ કલ્યાણુક છે તેમને, તેમજ શ્રી વારિષેણુ, શ્રી વૃષભાનન, શ્રી ચંદ્રાનન અને શ્રી વર્ધમાન પ્રભુ એ ચાર નામ-વાળી શાશ્વત મૂર્તિઓ ઉર્ધ્વલોક વગેરેમાં શાશ્વતા સિદ્ધાયતનમાં રહેલી છે તેમને હું સ્તવુ છું, આ ૧૦૨૪ જિનેશ્વરોના સમૂહ શ્રી શત્રુંજયગિરિ ઉપરના સહસ્રકૂટમાં સ્થાપિત કરેલો છે તે મને જ્ઞાન, સમાધિ અને ઉત્તમ ઉદય આપે.”

પૂર્વના બાર સ્તંભોમાં સમ્યક્ત્વ અને બાર વ્રતો વર્ણવેલા છે. તેવા સમકિત અને વ્રતવાળો પુરુષ જિનભક્તિમાં તત્પર હોય છે તેથી એ સંબંધથી આવેલા શ્રી જિનેશ્વર-ભક્તિના ફળને હવે કહું છું.

૧૮૧

શ્રી દશાર્ણભદ્ર રાજ

શ્રી વીરજગદાધારં, સ્તુવંતિ પ્રત્યહં નરઃ ।

તેર્જ્યવાદં વિતન્વંતિ, વિશ્વે દશાર્ણભદ્રવત્ ॥

“જગતના આધારરૂપ એવા શ્રી વીરપ્રભુને જે પુરુષો હંમેશા સ્તવે છે તેઓ દશાર્ણભદ્રની જેમ આ વિશ્વમાં પોતાના યશને વિસ્તારે છે.”

દશાર્ણ નામે દેશ હતો. તેમાં દશાર્ણ નગર હતું. નગરના રાજાનું નામ પણ દશાર્ણ હતું. તેને પાંચસો રાણીઓ હતી. એક સાંજે તે અંતઃપુરમાં લોગવિલાસમાં મગ્ન હતો ત્યાં એક સેવકે આવીને સમાચાર આપ્યા : ‘હે સ્વામી ! આવતીકાલે સવારે નગર બહારના આપણા ઉદ્યાનમાં વિશ્વના સ્વામી શ્રી વીર પરમાત્મા પધારનાર છે.”

આ ખબરથી દશાર્ણનો આત્મા પુલકિત થઈ ઊઠ્યો. અને અભિમાનથી ઓલી ઊઠ્યો : ‘કાલે સવારે પ્રભુને હું એવા ઠાઠ-માઠ અને વૈભવથી વાંદવા જઈશ કે જે જોઈને લોકો ઓલી ઊઠશે કે આવી રીતે અગાઉ કોઈ જ પ્રભુને વાંદવા ગયું નથી.”

સવારે રૂપાની અને દાંતની પાંચસો પાલખીઓમાં રાણીને ઊસાડી દશાર્ણભદ્ર પ્રભુને વંદન કરવા નીકળ્યો. જે વંદનયાત્રામાં અઠાર હજાર હાથીઓ, ચોવીસ લાખ

ઘોડાઓ, એકવીસ હજાર રથ, એકાણું કરોડ પાચદળ, એક હજાર મુખપાળ અને સોળ હજાર ધ્વજાઓ હતી. આમ ખૂબ જ ભપકાથી દશાર્જુન સમવસરણ સુધી આવ્યો. પછી હાથી ઉપરથી ઉતરી ગયો. મુગટ ઉતાર્યો. ઉપાનહ ઉતાર્યો. આમ પાંચ અભિગમ સાચવી તેણે ઉલ્લાસથી શ્રી વીર પરમાત્માની ત્રિવિધ વંદના કરી.

સૌધર્મ ઇન્દ્રને અવધિજ્ઞાનથી આ વાતની જાણ થઈ. આથી દશાર્જુનનું અભિમાન ઉતારવા તે પોતે શ્રી વીરપ્રભુને વંદન કરવા આવ્યો. અને તે માટે તેણે દિવ્ય ઋદ્ધિને વિકુર્વી. પાંચસો ને બાર બાર કુંભસ્થળવાળા ચોસઠ હજાર હાથીઓ વિકુર્વી. તે દરેક હાથીના મસ્તકમાં આઠ આઠ દંતૂશળ, દરેક દંતૂશળે આઠ આઠ વાવ. દરેક વાવમાં આઠ આઠ કમળ, દરેક કમળને લાખ લાખ પાંદડીઓ અને દરેક પાંખડીએ બત્રીશબદ્ધ નાટક વિકુર્વી. દરેક કમળની મધ્યમાં કર્ણિકાના ભાગ ઉપર એક ઇન્દ્રપ્રાસાદ ઊભો કર્યો અને તેની અંદર આઠ આઠ પટરાણી સાથે ઇન્દ્ર પોતે બેઠો. આમ આવી મહાન અને ભવ્ય સમૃદ્ધિ સાથે ઇન્દ્રે પ્રભુને વંદના કરી.

પૂર્વાચાર્યોએ દરેક હાથીના મુખાદિકની સંખ્યા આ પ્રમાણે બતાવી છે. દરેક હાથીને પાંચસો ને બાર મુખ, ચાર હજાર અને છત્રું દંતૂશળ, બત્રીસ હજાર સાતસો ને અડસઠ વાપિકાઓ, બે લાખ બાસઠ હજાર એકસો ને ચુંમાલીસ કમળો તેટલા જ તે કમળોની કર્ણિકા ઉપર પ્રાસાદો અને વીસ લાખ સત્તાણું હજાર એકસો ને બાવન ઇન્દ્રાણીઓ તથા છવીસસો એકવીસ કરોડ અને ચુંમાળીસ લાખ કમળની પાંદડીઓ આ પ્રમાણે એક હાથી માટે સમજવું. તેવાં ૬૪૦૦ હાથી હોવાથી તે પરના ઇન્દ્ર વગેરેની સર્વ સંખ્યા ગણી લેવી. અને તેમાં રહેલા ઇન્દ્રાણીની સંખ્યા તેર હજાર ચારસો ને એકવીસ કરોડ સત્યોતેર લાખ અને અઠવાવીસ હજાર ગણવી. એક એક નાટકમાં સરખાં રૂપ. શૃંગાર અને નાટકનાં ઉપકરણોવાળા એકસો ને આઠ આઠ દિવ્ય-કુમારો અને એકસો ને આઠ દિવ્યકુમારિકાઓ જાણવી. આવી મોટી ઋદ્ધિ સહિત ઇન્દ્રે પૃથ્વી ઉપર આવીને પ્રભુને વંદના કરી.

દશાર્જુન તો આ ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ જોઈને દંગ જ થઈ ગયો. તેનું અભિમાન ખંડ ખંડ ગયું. તે વિચારવા લાગ્યો, ‘આ ઇન્દ્રની સમૃદ્ધિની સરખામણીમાં તો મારી આ સમૃદ્ધિની કોઈ જ વિસાત નથી. સાચે જ ! ઇન્દ્રે પોતાની આ સંપત્તિનું પ્રદર્શન કરીને મારા અભિમાનને ભાંગીને ભુકો કરી નાંખ્યો છે !

પણ ના. હું ભગવાનને વંદના તો અભૂતપૂર્વ રીતે જ કરીશ. ઇન્દ્ર પણ છક્કડ ખાઈ જાય તેવી વંદના કરીશ.

અને દશાર્જુન આત્માની તમામ ઋદ્ધિ પ્રકટ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તે વિચારી રહ્યો. મારી આંતરિક સમૃદ્ધિથી ઇન્દ્રની ભૌતિક સમૃદ્ધિને હું ઝાંખી પાડી દઈશ. ઇન્દ્ર અવિરતિ ગુણસ્થાનકે રહેલો છે આથી તે દેવભવે સંયમ લઈ શકવાનો નથી. આથી

એ જ હવે મને વાંદે તેમજ કરું. “અને દશાર્જુનદ્રે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે તુરત દીક્ષા લીધી.

ઇન્દ્ર તો દશાર્જુનદ્રને દીક્ષા લેતો જોઈ ફાટી આંખે જોઈ જ રહ્યો. તે તુરત જ બિલો થયો અને રાજર્ષિ દશાર્જુનદ્રને નમીને બોલ્યો. હે રાજર્ષિ ! તમે તો અફલુત પરાક્રમ કર્યું. તમે આ પરાક્રમ કરીને સાચે જ મને છતી લીધો છે. તમે છત્યા અને હું હાર્યો. મેં તમારી હોડ કરી તે માટે હું તમને વારંવાર ખમાવું છું.

હું તો ભોગી જીવડો છું, વિષયલપટ છું, આથી હવે હું તમને છતી શકું તેમ નથી. તમે તો અનાસક્ત અને નિઃસ્પૃહ છો. વીર છો. તમે મને આશીર્વાદ આપો કે જેથી આગામી ભવમાં અલ્પ સમયમાં મારા સંસારનો પાર આવી જાય.

આમ દશાર્જુનદ્રની સ્તુતિ કરી ઇન્દ્ર સ્વર્ગે ગયો. રાજર્ષિ દશાર્જુનદ્ર પણ ઘણા પ્રકારનાં તપ કરીને અનુક્રમે મોક્ષે ગયા.

આમ અંતરની સમૃદ્ધિથી. આત્માના ઉદ્ધવાસ અને ઉમંગથી, નિરહંકાર પછે શ્રી જિનેશ્વરની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

૧૮૨

શ્રી જિનભક્તિનું ફળવિધાન.

નરત્વં પ્રાપ્ય દુષ્પ્રાપ્યં, કુર્વતિ મરતાદિવત્ ।

તીર્થંકરાર્ચનં ભક્તિં, તેષાં સ્યાત્ શાશ્વતં યશઃ ॥

“જેઓ દુર્લભ મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરી ભરતાદિકની જેમ તીર્થંકર ભગવંતની પૂજા અને ભક્તિ કરે છે તેમને શાશ્વત કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.”

ભરતાદિકની કથા

ભરત ચક્રવર્તીએ પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતને પૂછ્યું “હે ભગવંત ! અગાઉ જે તીર્થમાં આપ નવ્વાણું વળત સમોસર્યો હતા, તે તીર્થ શું શાશ્વત છે ?”

ભગવાને કહ્યું. “હે ભરત ! એ સિદ્ધાચળગિરિ પહોંલા આરામાં એંસી યોજન, બીજા આરામાં સીત્તર યોજન, ત્રીજા આરામાં સાઠ યોજન, ચોથા આરામાં પચાસ યોજન, પાંચમા આરામાં બાર યોજન અને છઠ્ઠા આરામાં સાત હાથના પ્રમાણવાળો થાય છે.

આથી એ તીર્થ શાશ્વત છે. આ તીર્થની અવસર્પિણીમાં અને ઉત્સર્પિણીમાં હાની વૃદ્ધિ થયા કરે છે.”

શ્રી સિદ્ધાચળ શાશ્વત તીર્થ છે તેમ જાણીને એક દિવસ ભરત ચક્રવર્તી શ્રી સંઘ સાથે તેની યાત્રાએ ગયા. ત્યાં પહોંચીને ઇન્દ્રના વચનથી ચક્રવર્તીએ હીરા-માણેક-મોતી અને રત્નોથી સુશોભિત ચોરાશી મંડપોવાળો ત્રૈલોક્યવિભ્રમ નામે ભવ્ય પ્રાસાદ કરાવ્યો. આ પ્રાસાદ એક કોશ ઉંચો, દોઢ કોશ વિસ્તીર્ણુ અને હજાર ધનુષ્ય પહોળો હતો. આ ભવ્ય પ્રાસાદમાં ભરતે સુવર્ણ રત્નમય શ્રી જિનજિંબ સ્થાપિત કર્યું. આમ પ્રથમ સંઘપતિ ભરત ચક્રવર્તીએ શ્રી શત્રુઙ્ગ તીર્થનો પ્રથમ ઉદ્ધાર કરાવ્યો.

ભરત ચક્રવર્તીની જેમ તેમનાં સંતાનો આદિત્યચંદ્ર, મહાયશાં અને અતિબળ આદિ પુત્રોએ પણ આ તીર્થનો સંઘ કાઢ્યો હતો અને સંઘપતિ થઈ કેવળજ્ઞાન પામ્યા હતા. ઈક્ષ્વાકુકુળમાં બીજા પણ અનેક રાજાઓ મોક્ષે ગયા છે. વસુદેવહિંદી નામના ગ્રંથમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અસંખ્ય રાજાઓ આ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પામ્યા છે.

છ કરોડ પૂર્વ પંછી ભરત ચક્રીની આઠમી પેઢીએ દંડવીર્થ રાજા થયો. તેણે પણ સંઘપતિ થઈ શ્રી શત્રુઙ્ગ તીર્થનો બીજો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. આ દંડવીર્થ રાજાને પણ આરિસાલવનમાં કેવળજ્ઞાન થયું હતું.

ત્યાર પછી એકસો સાગરોપમ સમય વીત્યા બાદ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત પાસેથી આ તીર્થનું વર્ણન અને મહિમા સાંભળીને ઇશાનઇન્દ્રે તેનો ત્રીજો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યારબાદ એક કરોડ સાગરોપમના સમય બાદ માહેન્દ્રે ચોથો ઉદ્ધાર કર્યો. તે પછી દશ કેટિ સાગરોપમ ગયા બાદ બ્રહ્મેન્દ્રે પાંચમો ઉદ્ધાર કર્યો. અને તે પછી એક કોટિ સાગરોપમ ગયા બાદ ભવનપતિ ચમરેન્દ્રે શત્રુઙ્ગગિરિનો છઠ્ઠો ઉદ્ધાર કર્યો.

શ્રી આદિનાથ પ્રભુના થઈ ગયા પછી ૫૦ લાખ કોટી સાગરોપમ બાદ શ્રી સગરચક્રવર્તી થયા. ઇન્દ્રના કહેવાથી પડતો સમય જાણીને આ સગર ચક્રવર્તીએ ભરતે ભરાવેલ મણિમય જિનજિંબને ભૂમિમાં ભંડાયું અને તેણે આ તીર્થનો સાતમો ઉદ્ધાર કર્યો. તે પછી ચોથા તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રી અભિનંદન સ્વામીના સમયમાં વ્યંતરેન્દ્રે આઠમો ઉદ્ધાર કર્યો. આ તીર્થનો નવમો ઉદ્ધાર શ્રી ચંદ્રપ્રભુ સ્વામીના સમયમાં ચંદ્રચંદ્ર શાસ્ત્રીએ કરાવ્યો. શ્રી શાંતિનાથના પુત્ર ચક્રાચુધે દશમો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. શ્રી મુનિસુવત સ્વામીના સમયમાં રામચંદ્રના હસ્તે અગિયારમો ઉદ્ધાર થયો.

બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથસ્વામીના સમયની વાત છે. તે સમયમાં પાંડવોએ ભયાનક હિંસક યુદ્ધ કર્યું. તેથી તેમણે મહાપાપ બાંધ્યું. પુત્રોને પાપમુક્ત કરવા માતા કુંતીએ કહ્યું. “પુત્રો ! ગોત્રદ્રોહ કરીને તમે મહાપાપ કર્યું છે. આથી શ્રી શત્રુઙ્ગ તીર્થની યાત્રા કરીને તમે એ પાપનો નાશ કરો.”

સાતાની આજ્ઞા મानी પાંડવોએ આ તીર્થની યાત્રા કરી. ત્યાં તેમણે અમૂલ્ય લાકડાંનો લવ્ય પ્રાસાદ કરાવ્યો અને તેમાં લેખ્યમય જિનર્ણિય સ્થાપીને શ્રી શત્રુઙ્ગ્ય તીર્થનો ખારમો ઉદ્ધાર કર્યો.

ત્યારબાદ શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણથી ચારસો ને સીતેર વર્ષે વિક્રમાદિત્ય રાજ થયો. આ તીર્થનો સંઘ કાઢી તે સંઘપતિ બન્યો. તે પછી સંવત ૧૦૮ માં જાવડ શેઠે તેરમો ઉદ્ધાર કર્યો.

પાંડવો અને જાવડ શેઠના સમય દરમિયાન બે કરોડ પંચાણુ લાખ અને પંચોતેર હજાર સંઘપતિ થયા. તે પછી સંવત ૧૨૧૩ માં શ્રીમાળી બાહડદેવે ચૌદમો ઉદ્ધાર કર્યો. સંવત ૧૩૭૧ માં શ્રી રત્નાકરસૂરિના લક્ષ્મ અને બાદશાહના પ્રધાન ચોસવાળ શ્રેષ્ઠી સમરાશાએ આ તીર્થનો પંદરમો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. આ સંઘપતિ સમરાશાએ નવ લાખ કેદીઓને સોનેચા આપીને કેદમુક્ત કરાવ્યા હતા. સંવત ૧૫૮૭ માં બાદશાહ બહાદુરશાહના માનીતા શેઠ કરમાશાહે શ્રી શત્રુઙ્ગ્ય તીર્થનો સોળમો ઉદ્ધાર કર્યો. અને છેલ્લો સત્તરમો ઉદ્ધાર શ્રી દુષ્પસહસૂરિના શ્રાવક વિમળવાહન રાજના હસ્તે થયો.

એક સમયની વાત છે. નાગપુરમાં પુનડ નામનો શ્રાવક ગુરુની દેશના સાંભળી રહ્યો હતો. ગુરુ લવ્ય જીવોને કહી રહ્યા હતા. “ધર્મના સ્થાનમાં ધર્મકાર્યમાં ખર્ચેલી-વાપરેલી લક્ષ્મી શાશ્વત થાય છે. તેમાંય તીર્થયાત્રાનું પુણ્ય ઘણું મોટું છે. કહ્યું છે કે-

આરંભની નિવૃત્તિ, દ્રવ્યની સફળતા, ઉંચા પ્રકારે સંઘનું વાત્સલ્ય, સમકિતની નિર્મળતા, સ્નેહીજનનું હિત, પ્રાચીન ચૈત્યોનાં દર્શન, તીર્થની ઉન્નતિનો પ્રભાવ, જિનવચનની માન્યતા, તીર્થંકર ગોત્રનો ખંધ, સિદ્ધિનું સામીપ્ય અને દેવ તથા મનુષ્યલવનો લાભ આ બધાં જ તીર્થયાત્રાનાં ફળ છે.”

ગુરુની વાણી સાંભળી તેમજ તીર્થયાત્રાનો મહિમા જાણી પુનડશેઠે સંવત ૧૨૭૫ માં નાગપુર-નાગોરથી શ્રી શત્રુઙ્ગ્ય તીર્થનો સંઘ કાઢ્યો. આ સંઘમાં અઢારસો મોટાં ગાડાં, એક હજાર સેજપાલ, ચારસો વહેલ, પાંચસો વાજિત્ર અને ઘણાં દેવાલય હતાં. ઠેકઠેકાણે આ સંઘે ધર્મોત્સવ કર્યો. શ્રી સંઘ ઘોળકા આવ્યો ત્યારે વસ્તુપાળ મંત્રી પોતે શ્રી સંઘનું સ્વાગત કરવા આવ્યા. અને જે દિશા તરફ શ્રી સંઘની ધૂળ પવનથી ઉડતી હતી તે દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યો. એ જોઈ સંઘજનોએ કહ્યું: મંત્રીરાજ! આ તરફ ધૂળ ભડે છે માટે આપ આ તરફ પધારો ને ચાલો.”

વસ્તુપાળે કહ્યું: “આ તો શ્રી પવિત્ર ધૂળ ગણાય. કહ્યું છે કે શ્રી તીર્થયાત્રાએ જતા સંઘના પગની ઉડેલી રજ-ધૂળ લાગવાથી પુરુષો કર્મરૂપી રજથી રહિત થાય છે. તીર્થમાં પરિભ્રમણ કરવાથી જીવને સંસારમાં ભમવું પડતું નથી, તીર્થમાં દ્રવ્યનો

વ્યય કરવાથી સંપત્તિ સ્થિર થાય છે અને જગત્પિતા જિનેશ્વરને પૂજવાથી પૂજ્ય થવાય છે.” એમ કહી વસ્તુપાળ આગળ ગયો.

સંઘે સરોવરના કાંઠે પોતાનો પડાવ નાંખ્યો. વસ્તુપાળ ત્યાં ગયો. સંઘપતિ પુનડશેઠને પ્રેમથી ભેટ્યો અને કહ્યું: ‘હે શ્રાવકવર્ય! કાલે સવારે આપને સંઘસહિત મારે ત્યાં ભોજન માટે નિમંત્રણ આપું છું. આપ તેનો સ્વીકાર કરો.”

પુનડશેઠે નિમંત્રણ સ્વીકારી લીધું. બીજે દિવસે સંઘ વસ્તુપાળને ત્યાં જમવા ગયો. તે સમયે વસ્તુપાળ બેઠે દરેક યાત્રિકના પગ ઘોતો હતો અને દરેકને તિલક કરતો હતો. આમ કરતાં બપોર થઈ ગયા આથી નાના ભાઈ તેજપાળે આવીને કહ્યું:

“મોટા ભાઈ! તમે ભોજન માટે પધારો. તમારી જેમ જ બીજા માણસો પાસે હું યાત્રિકોની ભક્તિ કરાવીશ. ભોજનનો સમય ઘણો જ થઈ ગયો અને હવે તમને પરિતાપ થશે.”

વસ્તુપાળે કહ્યું: “તેજપાળ! આવી સોનેરી તક તો જીવનમાં ક્યારેક જ મળે છે. ભોજન તો રોજ મળશે. પુણ્યોદ્ધયે આવી ઉત્તમ તક મળી છે તો મને મારા હાથે જ સાધર્મિક ભક્તિ કરવા દો.”

આ વાત જાણી ગુરુએ વસ્તુપાલને કહેવડાવ્યું કે:—

“જે કુળમાં જે પુરુષ મુખ્ય વડીલ હોય તેનું કાળજીથી રક્ષણ કરવું. તેની યોગ્ય સાર સંભાળ રાખવી, કારણ જો તે નાશ પામે—[મરણ પામે કે બિમાર પડે. ઘવાય] તો આખું કુળ વિનાશ પામે છે. ધરી ભાંગી જાય તો ગાડું ચાલી શકતું નથી તેમ કુટુંબનો વડીલ ભાંગી જાય તો કુટુંબ વ્યવસ્થા તૂટી જાય છે.”

ગુરુનો સંદેશો સાંભળી વસ્તુપાળે વિનમ્રતાથી ગુરુને કહેવડાવ્યું કે—“યુગાદિ પ્રભુની યાત્રાએ જનારા સર્વ યાત્રિકોની અભિન્નપણે સેવા કરવાથી મને આનંદ થાય છે. એથી મારા પિતાની આશા ફળીભૂત થઈ છે અને મારી માતાને આશાના અંકુર ઉગી નીકળ્યા છે એમ હું સમજું છું.”

આ ઐતિહાસિક ઘટનાઓ જાણીને શ્રાવકોએ પોતાના આત્માની શુદ્ધિ માટે ઉત્કટભાવથી તીર્થયાત્રા કરવી જોઈએ.

શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થની યાત્રાનું ફળ.

શ્રી શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા કરવાથી કેટલું ફળ મળે તે સમજાવતાં કહ્યું છે કે—

અન્યતીર્થેષુ યદ્યાત્રા—સદસૈઃ પુણ્યમાપ્યતે ।

તદેકયાત્રયા પુણ્યં, શત્રુંજયગિરૌ ભવેત્ ॥

“ બીજાં તીર્થોની હજારો યાત્રા કરવાથી જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય શ્રી શત્રુંજય તીર્થની એક યાત્રા કરવાથી થાય છે. ”

વિસ્તરાર્થઃ બીજાં તીર્થ એટલે નંદીશ્વર વગેરે તીર્થ સમજવા. આદ્યવંશી શ્રી અતિમુક્ત કેવળીએ શ્રી કૃષ્ણને પૂજ્ય એવા શ્રી નારદજીને કહ્યું હતું કે—

જંકિંચિ નામતિથ્યં, સગ્મે પાયાલિ તિરિયલોગંમિ ।

તં સન્ધમેવ દિટ્ઠં, પુંડરિણ વંદિણ સંતે ॥

“ શ્રી પુંડરિક તીર્થને વાંદવાથી સ્વર્ગ, પાતાળ અને તીર્થલોકનાં સર્વ તીર્થોની વંદના કરી એમ સમજવું. ”

અન્ય મહાપુરુષોએ પણ કહ્યું છે કે “ નંદીશ્વર તીર્થની યાત્રાથી જે પુણ્ય થાય છે. તેથી બમણું પુણ્ય કુંડળગિરિની યાત્રાથી થાય છે. ત્રણ ગણું પુણ્ય રચકદ્વીપની યાત્રાથી અને ચારગણું પુણ્ય ગજદંતોની યાત્રાથી થાય છે, તેથી બમણું પુણ્ય જંબૂવૃક્ષ પરનાં ચૈત્યોની યાત્રાથી, તેથી છ ગણું પુણ્ય ધાતકીખંડમાં રહેલા ધાતકી વૃક્ષ પરનાં જિનેશ્વરને પૂજવાથી, તેથી બાવીસ ગણું પુણ્ય પુષ્કરવરદ્વીપાર્ધના જિનખિંજોની પૂજા કરવાથી અને સોગણું પુણ્ય મેરૂપર્વતની શ્ર્લિકા પર રહેલા જિનેશ્વરની પૂજાથી થાય છે. હજારગણું પુણ્ય સંમેતગિરિની યાત્રાથી, લાખગણું અંજનગિરિની યાત્રાથી, દસ લાખ ગણું રૈવત અને અષ્ટાપદગિરિની યાત્રાથી અને કરોડગણું પુણ્ય શ્રી શત્રુંજયતીર્થના સ્વાભાવિક સ્પર્શથી થાય છે અને આ સ્પર્શ મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિથી થાય તો અનંતગણું પુણ્ય થાય છે. ”

આ માનવલવમાં શ્રાવકકુળમાં જન્મ પામનારાઓએ આ મહાતીર્થની અવશ્ય યાત્રા કરવી જોઈએ. કહ્યું છે કે—

ક્ષેત્રાનુભાવતો પૂજ્યઃ, મુક્ત્યર્દ્રેર્મહિમા સ્મૃતઃ ।

ધ્રુવં ભવૌધમુક્ત્યર્થઃ, યાત્રા કાર્યા દયામૃતૈઃ ॥

“ પૂજ્ય પુરુષોએ મુક્તિગિરિનો મહિમા ક્ષેત્રના અનુભાવથી કરેલો છે તેથી

દયાળુ પુરુષોએ આ ભવચક્રમાંથી મુક્ત થવાને માટે અવશ્ય યાત્રા કરવી. ” આ અંગે કુમારપાળ રાજાનો પ્રબંધ પ્રેરક છે. તે આ પ્રમાણે—

કુમારપાળ રાજાનો પ્રબંધ.

પાટણમાં કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજની ધર્મવાણીનો પવિત્ર ધોધ વહી રહ્યો હતો. તેઓશ્રીએ ઉપદેશ દેતાં કહ્યું. “ યૌવનમાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં અજ્ઞાનપણે જે પાપ કર્યું હોય તે સર્વ પાપ શ્રી સિદ્ધગિરિના સ્પર્શથી વિલય પામે છે.

એક વખત ભોજન કરનારો, ભૂમિપર સૂનારો, બ્રહ્મચર્ય પાળનારો, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખનારો, સમ્યગ્દર્શનથી યુક્ત અને છ આવશ્યક [પ્રતિક્રમણ] કરનારો સિદ્ધાચળની યાત્રા કરે તો તે સર્વતીર્થની યાત્રાનું ફળ પામે છે.

હે કુમારપાળ ! ત્રણેય જગતમાં આ સિદ્ધાચળ જેવું એક પણ મહાન તીર્થ નથી. પહેલા ગણધરના નામ ઉપરથી તેનું નામ પુંડરિક પડેલું છે. આ અંગે કહ્યું છે કે—

ચૈત્ર સુદી પૂનમના દિવસે પાંચ કરોડ મુનિઓ સાથે શ્રી પુંડરિક ગણધર જે તીર્થ નિર્મળ સિદ્ધિસુખને પામ્યા તે પુંડરિક તીર્થ જયવંતુ હો ! આથી ચૈત્રી પૂનમના દિવસે દસ, વીસ, ત્રીસ, ચાલીસ અને પચાસ પુષ્પમાળા જે ચડાવે છે તે અનુક્રમે એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ ઉપવાસનું ફળ પામે છે. ”

હે રાજા ! શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ચૈત્રી પૂનમે દેવવંદન અને પુંડરિક ઉદ્યાપન વગેરે ક્રિયા કરવી. યાત્રામાં પણ સંઘવીપદ ભાગ્યથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. હે કુમારપાળ ! ઇન્દ્રાદિકની પદવી સુલભ છે, પરંતુ સંઘપતિની પદવી દુર્લભ છે. કહ્યું છે કે—આ સંઘ પ્રભુને પણ માન્ય અને પૂજ્ય છે. તેવા સંઘનો જે અધિપતિ થાય તેને લોકોત્તર સ્થિતિવાળો જ સમજવો....”

આચાર્યશ્રી પાસેથી સિદ્ધાચળ તીર્થનો મહિમા સાંભળી કુમારપાળે સંઘ કાઢવાનો નિર્ણય કર્યો. આચાર્યશ્રીએ આઠ સ્તુતિથી દેવવંદન વગેરે વિધિ કરાવીને કુમારપાળને સંઘપતિની પદવી આપી. શુભ ચોઘડિયે અને દિવસે હાથી ઉપર સુવર્ણનું જિનાલય મૂકાવીને કુમારપાળે શ્રી સંઘ સાથે શ્રી સિદ્ધાચળની યાત્રા માટે પ્રયાણ કર્યું. આ સંઘમાં પહેલાં બોતેર સામંતના દેવાલયો, તે પછી ચોવીસ મંત્રીના દેવાલયો અને તે પછી અઢારસો વેપારીઓનાં જિનચૈત્યો એમ અનુક્રમે ચાલ્યા.

કુમારપાળ સંઘમાં જોડાયેલા સાધર્મિકોની ભાવથી ભક્તિ કરતો હતો. જેઓ ભાતુ ન લાંબા હોય તેમને પ્રેમ અને આદરથી ભાતુ આપતો હતો અને સગા ભાઈઓ એક સાથે યાત્રાએ જતા હોય તે પ્રમાણે દરેકની સારસંભાળ રાખતો હતો.

રસ્તામાં કુમારપાળે આચાર્ય ભગવંતને યાત્રાનો વિધિ પૂછ્યો. આચાર્ય ભગવંતે તેની આ પ્રમાણે સમજ આપી :

સમ્યક્ત્વધારી પથિ પાદચારી, સચિત્તવારી વરસીલભારી ।

ભૂસ્વાપકારી સુકૃતિસ્સદૈકાહારી વિશુદ્ધાં વિદધાતિ યાત્રામ્ ॥

“ સમકિત ધારણ કરીને, પગપાળા, સચિત્તનો ત્યાગ કરીને, પ્રહ્લયર્થનું પાલન કરતા, પૃથ્વી પર સૂઈને અને એક વખત ભોજન લઈને સુકૃતિ પુરુષ વિશુદ્ધ યાત્રા કરે છે. ”

લોકમાં પણ કહેવાય છે કે “ યાત્રામાં વાહન પર બેસવાથી અધું ફળ નાશ પામે છે, જોડા પહેરવાથી ચોથા ભાગનું ફળ નાશ પામે છે, શુભ માર્ગે ધન વ્યય ન કરવાથી ત્રીજા ભાગનું ફળ નાશ પામે છે. ”

આ સાંભળી કુમારપાળે વાહન અને ઉપાનહનો ઉપયોગ બંધ કર્યો. તેને પગે ચાલતા જોઈ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : “ રાજન્ ! વાહન અને ઉપાનહનો ઉપયોગ નાંહ કરો તો તમને ઘણી ખીડા થશે. ”

કુમારપાળે કહ્યું : “ ભગવંત ! વાહન અને ઉપાનહ વિના ચાલવાની મારે નવી ટેવ નથી પાડવાની. અગાઉ વાહન વિના ઉઘાડા પગે ઘણું રખડ્યો છું. પણ એ બધું રખડવું વ્યર્થ ગયું છે. અને આ તો તીર્થયાત્રા માટે ઉઘાડા પગે ચાલી રહ્યો છું. તેથી તે સાર્થક જ થવાનું છે. તેથી મારું ભવબ્રમણ ટળી જશે. ”

યાત્રાના માર્ગમાં જે કોઈ ગામ-નગર આવ્યા ત્યાં કુમારપાળે તે ગામમાંની જિનપ્રતિમાને સુવર્ણ છત્ર કરાવ્યા. દરેક જિનપ્રાસાદ પર ધ્વજરોપણ કરાવ્યું. સાધર્મિક ભક્તિ અને વાત્સલ્ય કર્યા. અમારી ઘોષણા કરાવી. બંને સમય પ્રતિક્રમણ કર્યું. પર્વતિથિના દિવસે પૌષ્ઠ કર્યો અને ત્રાયકોને દાન પણ કર્યું. ધીમે ધીમે શ્રી સંઘ શ્રી સિદ્ધાચળગિરિ નજીક આવી પહોંચ્યો. તીર્થનાં દર્શન થતાં જ કુમારપાળે પંચાંગ પ્રણામ કર્યા અને તે દિવસે ત્યાં રહી શત્રુજયને વધાવી, તીર્થ સન્મુખ સુગંધી દ્રવ્યનાં અષ્ટમંગળ આલેખી તીર્થોપવાસ અને રાત્રિભગરણ કર્યું.

સવારે દેવગુરુની પૂજા કરી ઉપવાસનું પાશુ કર્યું અને પછી સૌ તળેટીમાં ગયા. તળેટીએ સકળ સંઘ સહિત ચૈત્યવંદન કર્યું. અને પછી બધી આશાતનાઓથી દૂર રહી સંઘ ગિરિરાજ પર ચડવા લાગ્યો.

જિનપ્રાસાદની નજીક પહોંચતાં કુમારપાળે તેનાં દ્વારને સવાશેર મોતીથી વંધાવ્યો. અને પછી અંદર પ્રવેશ કર્યો. પ્રદિક્ષણ કરતી વખતે રાજાએ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્ર સૂરિજીને ભગવાનની સરલ અને અપૂર્વ સ્તુતિ કરવા વિનંતી કરી.

આચાર્યશ્રીએ જયજંતુકૃપ્પ ઈત્યાદિ ધનપાલ પંચાશિકાના પાઠવડે ભગવાનની મંગળ સ્તુતિ કરી. એ સાંભળી કુમારપાળ અને બીજાઓ બોલી ઊઠ્યા. “ હે ભગવાન ! આપ તો સમર્થ કવિ છો છતાં બીજાએ રચેલી સ્તુતિ આપે કેમ ગાઈ ?

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : ‘રાજન્ ! એવી અદ્ભૂત ભક્તિગર્ભિત સ્તુતિ રચવી તે મારા ગળ બહારની વાત છે.’”

આચાર્યશ્રીની આવી નિરભિમાનતા જોઈ સૌ ખૂશ થયા. પછી સૌ રાયણ વૃક્ષ પાસે આવ્યા, તેને જોઈ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : “કુમારપાળ સીતેર લાખ કોટિ અને છપ્પન હજાર કોટિ વર્ષે એક પૂર્વ થાય છે તે સંજ્ઞાને નવાણું ગુણ કરતાં ઓગણોતેર કોડાકોડ, પંચાસી લાખ કરોડ અને ચુમાળીશ કરોડ થાય. તેટલી વાર શ્રી આદિનાથ પ્રભુ આ વૃક્ષ નીચે સમોસર્યા છે.

ત્યારપછી આચાર્ય ભગવંતે બતાવેલ વિધિ પ્રમાણે કુમારપાળ રાજાએ રાયણ વૃક્ષની અને પ્રભુની પાડુકાની પૂજા કરી પછી તેણે ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો.

પ્રભુના દર્શન કરી તેનો આત્મા ભાવવિભોર બની ગયો. અપલક નજરે હર્ષ-ભીની આંખે પ્રભુના મુખને જોઈ રહ્યો. અને પછી અંતરના ય અંતરથી ઉલ્લસતા હૈયે ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને નવલક્ષ મૂલ્યનાં નવ મહારત્નો વડે નવ અંગે પૂજા કરી. અને મનમાં બોલ્યો :

“આજે હું ધન્ય છું. આ વિશ્વને પાવન કરનાર શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવંતનું શાસન પામીને મારો આ માનવભવ સફળ થયો છે.

પછી ઇન્દ્રમાળ પહેરાવવા માટે સંઘ ભેગો થયો. તેની ઉછામણી બોલાવા માંડી. ‘વાગ્સદૃ મંત્રી ઇન્દ્રમાળ પહેરાવવા માટે ચાર લાખ દ્રવ્યની પ્રથમ ઉછામણી બોલ્યો : કુમારપાળે આઠ લાખદ્રવ્ય કહ્યા, વાગ્સદૃ સોળ લાખ કહ્યા. રાજાએ બત્રીસ લાખ કહ્યા. ત્યાં એક ગૃહસ્થે સવા કરોડ દ્રવ્યની ઉછામણી બોલી.

રાજા આટલો બધો આંક સાંભળી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. તે બોલ્યો : “ઇન્દ્રમાળ એ ભાઈને પહેરવા આપો.”

એ સાંભળતા અતિ સામાન્ય એવો એક ગૃહસ્થ ભીડમાંથી રાજા પાસે આવ્યો. તેને જોઈ કુમારપાળને વિશ્વાસ ન આવ્યો કે આ કંગાળ સવા કરોડ દ્રવ્ય આપશે. તેણે કહ્યું : ‘જગદુશા ! પ્રથમ સવા કરોડ દ્રવ્યની ખાતરી કરાવો.”

જગદુશાને આથી દુઃખ થયું. તેણે કહ્યું : “રાજન્ ! દેવ-ગુરુ તેમજ સંઘપતિ સમક્ષ કેઈ જુદું બોલે નહિ. હું અસત્ય નથી બોલતો.” અને જગદુશાએ સવા કરોડ દ્રવ્યના મૂલ્યનું એક રત્ન કુમારપાળના હાથમાં મૂક્યું.

રત્ન જોઈ કુમારપાળને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તેણે જગદુશાની ક્ષમા માંગી. તેને ભેટીને કહ્યું. “જગદુશા ! મારા સંઘના તમેજ મુખ્ય સંઘપતિ છો. અડસઠ તીર્થરૂપ ઇન્દ્રમાળને જગદુશાએ પોતાની માતાને પહેરાવી.

એ પછી કુમારપાળે પૂજના સોનાનાં ઉપકરણો, પ્રાસાદમાં મૂકીને પાંચ શકેસ્તવ વડે દેવવંદન કર્યું. ત્યારપછી સંઘ સહિત શ્રી પુંડરિકગિરિને ચારે તરફ પટકુળ વગેરે પરિધાન કરાવી અનુક્રમે નીચે ઉતરી પાલિતાણામાં આવ્યા.

ત્યાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : આ શ્રી શત્રુઞ્ચગિરિનું પાંચમું શિખર ગિરનાર છે. વાંદવાથી પણ શ્રી શત્રુઞ્ચગિરિની વંદના જેટલું જ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.”

એ પછી કુમારપાળ શ્રી સંઘ સહિત ગિરનાર આવ્યો. ત્યાં તેઓ સૌએ ભક્તિ ભાવથી જિનપૂજ કરી. ભગવાન શ્રી નેમિનાથની વજ્રમય અને અતિશયવાળી પ્રતિમા જોઈ કુમારપાળે આચાર્યશ્રીને પૂછ્યું : “આ પ્રતિમા કોણે અને ક્યારે ભરાવી ?”

કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે કહ્યું : “આ ભરતક્ષેત્રમાં અતીત ચોવીશીમાં ત્રીજા સાગર નામના તીર્થંકરનાં સમયમાં અવંતી નગરીમાં નરવાહન નામે રાજા થઈ ગયો. સાગર પ્રભુની દેશના સાંભળી નરવાહને પૂછ્યું : “ભગવાન ! હું કેવળી ક્યારે થઈશ ?” ભગવાને કહ્યું : રાજન્ ! આવતી ચોવીશીમાં બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથના સમયમાં તું કેવળી થઈશ.”

નરવાહને તે સાંભળીને દીક્ષા લીધી. ઉગ્ર તપસ્યા કરી અને ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન ધરી કાળક્રમે મૃત્યુ પામી તે બ્રહ્મદેવલોકમાં દસ સાગરોપમના આયુષ્યવાળો ઈદ્ર થયો. અવધિજ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વભવ જાણી તેણે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુનું વજ્રમય જિંબ કરાવ્યું અને સ્વર્ગમાં પૂજા કરી. પોતાનો અંત સમય નજીક જાણી ઈદ્રે આ રૈવતગિરિ ઉપર વજ્રથી કોતરાવીને પૃથ્વીની અંદર પૂર્વાભિમુખે પ્રાસાદ કરાવ્યો. તેમાં રૂપાનાં ત્રણ ગભાર રચાવ્યા. તેમાં રત્ન, મણી અને સોનાના ત્રણ જિંબ સ્થાપ્યાં અને તેની આગળ સુવર્ણનું પખાસણ કરી પેલા વજ્રમય જિંબનું ત્યાં સ્થાપન કર્યું. પછી ઈદ્ર સ્વર્ગથી ચ્યવીને સંસારમાં ભમતો ભમતો ક્ષિતિસાર નગરમાં નરવાહન રાજા થયો. આ ભવમાં તેણે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ પાસેથી પોતાનું પૂર્વ સ્વરૂપ જાણ્યું. આથી તે વજ્રમય જિંબની પૂજા ભક્તિ કરી પ્રભુ પાસે તેણે સંયમ લીધું. સંયમની રૂઢી આરાધના કરતાં તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને મોક્ષે ગયા. આ રૈવતગિરિ ઉપર શ્રી નેમિનાથ પ્રભુના દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને નિર્વાણ એમ ત્રણ કલ્યાણક થયા. ત્યારથી આ ચૈત્ય અને આ લેખ્યમય જિંબ લોકમાં પૂજાય છે.

શ્રી નેમિનાથના મોક્ષે ગયા પછી નવસો ને નવ વરસ બાદ કાશ્મીર દેશથી રત્ન નામે એક શ્રાવક અહીં યાત્રા કરવા માટે આવ્યો. તેણે જળકળશ કર્યો આથી જિંબ ગળી ગયું. પોતાનાથી પ્રભુની મહાન અશાતના થઈ છે તેમ જાણી શ્રાવકે બે માસના ઉપવાસ કર્યો. બે માસને અંતે અંબિકાદેવી પ્રગટ થયા. દેવીના આદેશથી પેલા ભૂમિગત પ્રાસાદમાંથી સુવર્ણનાં પખાસણ ઉપરથી વજ્રમય જિંબ લાવીને તેની અહીં સ્થાપના કરી.

ગીરનાર તીર્થનો આવો અદ્ભૂત ઇતિહાસ જાણી કુમારપાળ શ્રી સંઘ સાથે થોડા દિવસ ત્યાં રોકાયો. આ તીર્થમાં પણ શ્રી જગદુશાએ ઇન્દ્રમાળ પહેરી, ત્યાંથી શ્રી સંઘ પાટણ આવ્યો. અહીં પણ જગદુશાએ જ ઇન્દ્રમાળ ધારણ કરી.

કુમારપાળે જગદુશાને રત્નોનો ઇતિહાસ પૂછ્યો. જગદુશાએ કહ્યું : “ મારા પિતા હંસરાજ મહુવામાં રહેતા હતા. પોતાના અંત સમયે મને કહ્યું. આ પાંચ રત્ન તને આપું છું. આમાંથી ત્રણ રત્ન અનુક્રમે સિદ્ધાચળ, રૈવતગિરિ અને દેવપાટણમાં આપજો. અને બાકીના બે રત્નોથી તારો જીવનનિર્વાહ ચલાવજો.” આમ હે રાજન્ ! મેં પિતાના વચનનું પાલન કર્યું છે.

પછી એ જગદુશાએ શ્રી સંઘની હાજરીમાં પેલા બે રત્નો કુમારપાળ રાજાને આપતાં કહ્યું : “ આ બે રત્નો તો તમારા જેવા સંઘપતિ પાસે હોય તે યોગ્ય છે.”

કુમારપાળ તો જગદુશાની ઉદારતા જોઈ આલો જ બની ગયો. ભાવવિભોર હૈયે તેની પ્રશંસા કરતાં કુમારપાળે કહ્યું : ‘ હે શ્રાવકવર્ધ ! તમને ધન્ય છે. તમે ત્રણેય તીર્થમાં ઇન્દ્રમાળ પહેરીને ઇન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. તમે તો સૌમાં પ્રથમ પુણ્ય કરનારા છો. એમ કહીને જગદુશાને પોતાના અર્ધાસન ઉપર બેસાડ્યો અને તેનો સત્કાર કરી દોઢ કરોડ દ્રવ્ય આપીને બે રત્નો લીધાં.

કુમારપાળે એ રત્નોને બે હારમાં અલગ અલગ ચક્રતામાં મઠાવ્યા અને પછી એ હાર એક શત્રુંજય અને બીજો હાર ગિરનાર તીર્થ ઉપર પ્રભુની પૂજા માટે મોકલ્યા.

આમ ભવ્ય જીવોએ કુમારપાળ રાજાનું જીવનવૃત્તાંત જાણીને ભક્તિભાવથી, વિધિપૂર્વક પાપકર્મોનો નાશ કરવા માટે તીર્થયાત્રા કરવી.

૧૮૪

સ્નાન કરવાની વિધિ

સ્નાન કરવાનો વિધિ કહેવામાં આવે છે.

સ્નાનાદિસર્વકાર્યાણિ, વિધિપૂર્વં વિધાયયન્ ।

હિંસામિર્મનસા મીરુઃ સર્વજ્ઞસેવનાપરઃ ॥

ભાવાર્થ—સર્વજ્ઞની સેવા કરવામાં તત્પર એવા પુરુષે મનમાં હિંસાનો ભય રાખીને સ્નાનાદિક સર્વ કાર્ય કરવાં.

તમે સ્નાન કરવા માટે પાટલો, બાળેઠ કે બીજું કોઈ પણ સાધન વાપરતા હોય અથવા જમીન પર બેસીને સ્નાન કરવા બેસતા હો તો તે સમયે પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખવું. સ્નાન એવી જગાએ કરવું કે જે સ્થાન પર લીલ ન હોય. કીડી-મંકોડા કે કુંચુઆ વગેરે ન હોય. એ જમીન પોચી કે પોલી ન હોય અને જ્યાં તડકો આવેલો હોય તેવી ઉત્તમ જમીન-સ્થાન સ્નાન માટે પસંદ કરવું. પાટલો કે બાળેઠ ડગમગતો હોય તેવા સ્થાને સ્નાન ન કરવું. આ બધું કરતાં પહેલાં બરાબર નેઈ લેવું કે પાટલા કે બાળેઠ પર તેમજ સ્નાન કરવાના સ્થાન પર ને આસપાસ કોઈ જીવજંતુ તો નથી ને. આ માટે તે બધાને પ્રમાજવા.

સ્નાન સમયે પરચદ્રખાણનો સમય થયો હોય તો ત્રણ નવકાર ગણીને પરચ-દ્રખાણ પારવું. ઉપવાસનું પરચદ્રખાણ કર્યું હોય તો દાતણ કર્યા વિના પણ શુદ્ધિ જ છે. કારણ તપનું દ્રવ્ય મહાન છે. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે : “ઉપવાસ અને શ્રાદ્ધના દિવસે દાતણ કરવું નહિ. તે દિવસે દાંત અને દાતણનો સંયોગ થતાં સાત કુળ હણાય છે.”

સ્નાન કરવાનું પાણી ગળેલું હોવું નેઈએ. પ્રાસુક અને અચિત્ત હોવું નેઈએ. નહાવા માટે અદ્ય શરીર લીનું થાય તેટલું જ પાણી લેવું. ચારે બાજુ પાણીના રેલા ફટકી ન જાય તેવી સાવધતાથી નહાવું.

દ્રવ્યથી બાહ્ય મેલ અને મળનો નાશ કરવા અને દેહથી પવિત્ર થઈ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના પવિત્ર દેહનો સ્પર્શ કરવા માટે સ્નાન કરવાનું છે. અને ભાવથી ક્રોધાદિ કષાયોથી વિશુદ્ધ થવા સ્નાન કરવાનું છે. ગૃહસ્થને દેવપૂજા કરવા માટે જ દ્રવ્ય સ્નાન કરવાનું કહ્યું છે. આ દ્રવ્યસ્નાન ભાવશુદ્ધિનું હેતુરૂપ હોવાથી તેને સંમત કરેલું છે. જિનપૂજા સિવાય બીજા કોઈ હેતુ માટે સ્નાન કરવાની અનુમતિ આપી નથી.

તીર્થસ્નાનથી પણ જીવની અંશમાત્ર શુદ્ધિ થતી નથી તે અંગે કાશીખંડના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે—

“હજારો ભાર માટીથી અને સેંકડો જળના ઘડાથી સેંકડો તીર્થમાં સ્નાન કરે તો પણ દુરાચારી પુરુષો શુદ્ધ થતા નથી.

જળના જીવો જળમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જળમાં જ મૃત્યુ પામે છે પરંતુ તેમના મનનો મેલ ગયેલો ન હોવાથી તેઓ સ્વર્ગે જતા નથી.

ગંગા કહે છે કે પરસ્ત્રી, પરદ્રવ્ય અને પરદ્રોહથી વિમુખ રહેનાર મનુષ્યો આવીને મને ક્યારે પવિત્ર કરશે ?

હવે સ્નાન અંગે કોઈ શંકા કરે કે—દ્રવ્ય સ્નાન તો અપ્રકાશ જીવોની હિંસાનું કારણ છે. તો ગૃહસ્થે પૂજા માટે પણ તેવું સ્નાન શા માટે કરવું નેઈએ ? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે. મળમૂતના ખિંદુ જેનાં શરીર પર લાગેલા હોય છે તેવો કોઈપણ

માણસ સમવસરણમાં રહેલા પ્રભુના પવિત્ર દેહનો સ્પર્શ કરતા નથી કારણ તેથી આશા-
તના થાય છે. તે પ્રમાણે અહીં પણ સ્ત્રીની શય્યા, સ્ત્રીસંગ, લઘુનીતિ, વડીનીતિ તેમજ
દુર્ગંધી વાતોથી મલીન થયેલું શરીર જિનપૂજામાં ભાવશુદ્ધિ કરનારું થતું નથી. કારણ
કે હું અપવિત્ર છું, અપવિત્ર છું એવું પૂજકને વારંવાર સ્મરણ થયા કરે છે અને
શુદ્ધિ કરવાથી હું શુદ્ધ છું, પ્રભુની પૂજાને યોગ્ય છું એમ વિચાર કરતાં પૂજકને ભાવ-
શુદ્ધિ થાય છે. અને ભાવની વૃદ્ધિ પણ થાય છે. જે માણસ ભાવપૂર્વક ચતનાથી દ્રવ્ય-
સ્નાન કરે છે તેને મહાકુળ પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવસ્નાન વિષે કહ્યું છે કે—“નિર્મળ
બુદ્ધિના કારણભૂત ધ્યાનરૂપ જળથી કર્મરૂપ મળને દૂર કરવો તે ભાવસ્નાન કહેવાય છે.”

સ્નાન કર્યા પછી બાજેઠ નીચે મુકેલી કુંડીમાં આવેલા જળને તડકાવાળી જગ્યાએ
પુંજણીથી તે જગ્યાને પુંજીને કોઈ દક્ષ માણસ પાસે પરઠાવવું.

સ્નાન કર્યા છતાં પણ જે શરીર પર ગડગુમડ થવાથી લોહી કે પડ નીકળતું
હોય તો તેણે પ્રભુની અંગપૂજા કરવી નહિ. તેમ કરવાથી આશાતના થાય છે. ઋતુ-
વંતી સ્ત્રીએ ચાર દિવસ સુધી દેવદર્શન કરવા નહિ અને સાત દિવસ સુધી પૂજા કરવી
નહિ. આ અંગે કહ્યું છે કે—

તદ જિનમવગે ગમણં, ગિહપટિમાચ્ચણં ચ સજ્ઞાયં ।

પુષ્પવદ્ધિયણં પટિનિસિદ્ધં જાવ સત્તદિણં ॥

“ઋતુવાળી સ્ત્રીને માટે સાત દિવસ સુધી જિનભવનમાં ગમન, ગૃહપ્રતિમાની
પૂજા અને સ્વાધ્યાયનો નિષેધ કરેલો છે.”

કેટલાક મૂઠ લોકો ઋતુવાળી સ્ત્રીને પઠન-પાઠનનો નિષેધ કરતા નથી. તેઓ
પોતાની ઘેલી કલ્પનાથી કહે છે કે—શ્રી વીરપ્રભુના પરિવારની સાધ્વીઓ ઋતુપ્રાપ્ત
થાય તો પણ પોતાની વાચના છોડતા નથી કારણ કે ઋતુસાધ થવો એ દેહનો સ્વાભા-
વિક ધર્મ છે.

પરંતુ આમ કહેવું યોગ્ય નથી. ગીતાર્થ ગુરુ ભગવંતો કહે છે કે—એ સાધ્વીઓ
છટ્ટે અને સાતમે ગુણકાણે વતે છે આથી તેમને એ દોષ સંભવતો નથી એમ
સંભળ્યું છે.

સ્નાન કર્યા પછી સ્વચ્છ વસ્ત્રથી શરીર લૂંછવું અને સ્નાનવસ્ત્ર ઉતારીને બીજું
પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરવું. ભીનો પગ જમીન પર મૂકવો નહિ તેમજ લાકડાની કે રખસની
પાદુકાઓ પણ પહેરવી નહિ. પગ લૂંછી પવિત્ર સ્થાને ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખીને
સાંધા વિનાના બે પ્રવેત વસ્ત્ર પહેરવાં. કહ્યું છે કે—

“હે રાજન્ ! સાંધેલું, બળેલું, ફાટેલું અને બીજાનું વસ્ત્ર દેવપૂજા માટે પહે-
રવું નહિ.”

પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે—

કટિસ્પૃષ્ઠં તુ યદ્વસ્ત્રં, પુરિષં યેન કારિતમ્ ।

સમુત્રમૈથુનં વાપિ, તદ્વસ્ત્રં પરિવર્જયેત્ ॥

“જે વસ્ત્ર કટિને અટક્યું હોય અર્થાત્ પહેરેલું હોય, જે વસ્ત્ર પહેરી મળ, મૂત્ર કે મૈથુન ક્યું હોય તે વસ્ત્ર દેવકર્મમાં વળ્યું છે.

વળી એમ પણ કહ્યું છે કે—

एकवस्त्रो न भुंजीत न कुर्गद्वैतार्चनम् ।

न कंचुकं विना कार्या देवार्चा स्त्रीजनेन तु ॥

એક વસ્ત્ર પહેરીને જમવું નહિ અને દેવપૂજા કરવી નહિ અને સ્ત્રીઓએ કંચૂક વિના દેવપૂજા કરવી નહિ. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પુરુષોએ બે વસ્ત્ર અને સ્ત્રીઓએ ત્રણ વસ્ત્ર પહેર્યા વિના દેવપૂજા કરવી યોગ્ય નથી.

સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે કે “મ્લેચ્છસાહચર્યં સુતરાસંગં કરેદ્—એક વસ્ત્રતું ઉત્તરાસંગ કરવું” ઉત્તરાસંગ અર્થાત્ વસ્ત્રતું જ કરવું, ફાટેલું કે સાંધેલું પહેરીને પૂજા કરવી ન જોઈએ.

ઘણાં એમ કહે છે કે રેશમી વસ્ત્ર પહેરીને લોજન વગેરે ક્યું હોય તો પણ તે વસ્ત્ર પવિત્ર રહે છે. આ લોક માન્યતા અપ્રમાણ છે. રેશમી વસ્ત્ર પણ સુતરાઉ વસ્ત્રની જેમ લોજન, મળ, મૂત્ર વગેરે અશુચિસ્પર્શથી વર્જિત હોય તો જ તે દેવપૂજામાં પહેરવા યોગ્ય છે. પહેરેલું ધોતિયું પણ થોડા સમય માટે જ વાપરવું.

દેવપૂજામાં બની શકે ત્યાં સુધી ખીજનાં કપડાં પહેરવા નહિ. તેમાંય ખાજક, વૃદ્ધ અને સ્ત્રીનાં કપડાં તો ન જ પહેરવાં.

આમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા કરતી વખતે મન, વચન અને કાયા શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવા, વસ્ત્ર, પૃથ્વી, પૂજાના ઉપકરણ અને આસન પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવા.

કહ્યું છે કે વિધિવટે રનાનાદિ કાર્ય કરનાર પ્રાણી અનલ્પ એવું અક્ષર દ્રુણ પામે છે. જૈનધર્મમાં ભાવ વિના માત્ર બાહ્ય ક્રિયાથી નિર્જરા થતી નથી.

પુષ્પાદિ લાવવાની વિધિ

પુષ્પ-વગેરે લાવવાની વિધિ હવે અત્રે કહેવામાં આવે છે.

પુષ્પાદિ—સર્વસામગ્રી, મેલનીયાર્ચનક્ષણે ।

અંતર્દયાપરસ્તીર્થ—નાથમક્તિમરાંચિતઃ ॥

“શ્રી તીર્થ”કરની લક્ષિતના ભારથી શોભિત એવા શ્રાવકે અંતરમાં ધ્યાનપૂર્વક જિનપૂજના અવસરે પુષ્પાદિક સર્વસામગ્રી મેળવવી.”

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જે પુષ્પ, પત્ર કે ફળ હાથમાંથી પડી ગયેલું, પૃથ્વી પર પડેલું, પગે ચંપાયેલું, માથા ઉપર ધરેલું, ખરાબ કપડામાં લીધેલું, નાભિની નીચે રાખેલું, દુબટ લોકોએ અડકેલું, ઘણા જળથી હણાયેલું અને ક્રીડાએ દૂષિત કરેલું હોય તેવા પુષ્પ શ્રાવકોએ જિનપૂજ માટે વાપરવાં નહિ. આ ઉપરાંત એક પુષ્પના બે ભાગ કરવા નહિ. પુષ્પની કળી પણ છેદવી નહિ કારણ કે કળી છેદવાથી કે ભાંગવાથી હત્યાનું પાપ લાગે છે.

આમસ્ત્રતંતુભિઃ શિથીલગ્રંથિના ગુંથનીયો હારઃ ।

કાચા સૂત્રના તંતુઓથી ધીમી ગાંઠથી હાર બનાવવો. પાંચપરમેષ્ઠીના ગુણનું સ્મરણ કરતાં એકસો ને આઠ પુષ્પનો હાર ગૂંથવો અથવા તૈયાર કરાવવો, અથવા જિનેશ્વર ભગવંતના ૧૦૦૮ લક્ષણની સંખ્યા સંભારીને એક હજાર ને આઠ પુષ્પનો હાર કરવો અથવા વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થ”કર, ત્રણ ચોવીશીના યોતેર તીર્થ”કર, વિહરમાન વીશ તીર્થ”કર, ઉત્કૃષ્ટ કાળે વિચરતા એકસો ને સીત્તેર તીર્થ”કર, પાંચ ભરત ને પાંચ ઐરવત એ દશ ક્ષેત્રની દશ ચોવીશીના બસો ચાલીસ જિનેશ્વર અથવા ત્રણ કાળની ત્રણ ત્રણ ચોવીશી ગ્રહણ કરવા માટે ત્રણ ગણા કરતાં સાતસોને વીસ સંખ્યા થાય. તે બધાને ચાદ કરતાં કરતાં પુષ્પોનો હાર ગૂંથવો. આમ અનેકવિધ પ્રમાણે જિનેશ્વર ભગવંતનું સ્મરણ કરતા કરતા હાર ગૂંથવો. હાર ન ગૂંથી શકાય અને છુટા ફુલ મૂકવા હોય તો ભગવંતના આઠ અંગ ઉપર આઠ પ્રકારનાં કર્મનાં નામોચ્ચારપૂર્વક તે તે કર્મનાં અભાવની યાચના કરવી અને અંગ ઉપર પુષ્પ મૂકવા અને નવમા અંગ ઉપર નવમા તત્ત્વની મોક્ષની માંગણી કરતા નવમું પુષ્પ ચડાવવું.

પુષ્પના સંદર્ભમાં કેઈ શંકા કરે કે “માણસની આંગળી કાપવાથી તેને પીડા થાય છે; દુઃખ થાય છે, તેમ વૃક્ષનું અંગ પુષ્પ છે. એ પુષ્પને તોડવાથી વૃક્ષને પણ પીડા અને દુઃખ થાય તો એમ વૃક્ષને દુઃખ આપવાથી મહાદોષ લાગે છે. આથી પુષ્પનો ઉપયોગ જિનપૂજ માટે યોગ્ય નથી.”

આ શંકાનું સમાધાન કરતા ગુરુ ભગવંત કહે છે કે “માળી ખાગમાંથી કુલ તેની આજીવિકા માટે ચૂંટે છે. અને વિધિપૂર્વક પુષ્પ લાવે છે. ક્રીમત ચુકવીને પુષ્પ લેવામાં શ્રાવકોને દોષ લાગતો નથી. કારણ કે તે જીવોની દયાના હેતુથી ખરીદવામાં આવે છે.

માળી પાસેથી કુલ ખરીદતાં શ્રાવક વિચારે છે કે—માળી પાસેથી હું કુલ નહિ લઉં તો તે મિથ્યાત્વી એ કુલોને હોમકુંડમાં હોમશે. એમ થશે તો હોમકુંડમાં પડતા જ કુલોના જીવ તુરત જ ખળીને ખાખ થઈ જશે. માળી પાસેથી કોઈ વિલાસી કે બ્યલિચારી પણ કુલ ખરીદીને લઈ જશે, આવો માણસ તે કુલનો હાર કે ગુચ્છો બનાવશે. અને તે હાર કે કુલ તે તેની કોઈ રખાત, વેશ્યા કે પરસ્ત્રીને આપશે. એમ પણ બને કે તે કુલોની શર્યા કરે અને એ શર્યા ઉપર તે વિલાસમાં આળોટે અને કોઈ સ્ત્રીના કંઠમાં કે અંખોડામાં કુલને જોઈ શુભ ભાવના થવાની શક્યતા ખૂબજ ઓછી છે. તેથી અશુભ વિચારો આવતા પાપખંધ જ થવાનો છે.

આથી શ્રાવક આ સમયે વિચારે છે કે “માળી પાસેથી ખીજો કોઈ કુલ લઈ જઈને અધર્મ આચરે તેના કરતાં એ કુલો ખરીદીને હું તેનો ધર્મ નિમિત્તે ઉપયોગ કરું તે જ ઠીક છે. ખકરો કસાઈના હાથમાં જાય એ જોઈ રહેવામાં જે દોષ છે તે દોષ મને આ કુલ ન ખરીદવામાં લાગે છે. આથી ઉપેક્ષા કર્યા વિના મારે એ કુલ ખરીદી લેવા જોઈએ અને તેને જિનેશ્વર ભગવંતના અંગો પર ચડાવવા જોઈએ.”

આવી શુભ ભાવનાથી કુલ ખરીદી ત્રસ જીવ રહિત પુષ્પોનો અગાઉ ખતાવેલ પ્રમાણે હાર બનાવીને પ્રભુના કંઠે પહેરાવવો જોઈએ. પ્રભુના કંઠે પડેલા હાર જોઈને વિકારો જાગ્રત થતા નથી. મલિન અને ગંદા વિચારો આવતાં નથી. તે સમયે તો એમજ માનવું કે જેટલા સમયનું પુષ્પોએ આયુષ્ય ખાંધ્યું હશે તેટલો સમય એ પુષ્પોનું છેદન, ભેદન, તોડન, વીંધન, મર્દન તેમજ સ્પર્શન વગેરે નહિ થવાથી એ જીવોને સુખની અનુભૂતિ થશે.

કુલોથી ભરેલી થાળી સાથે જિનેશ્વર ભગવંત પાસે જઈને શ્રાવક પ્રભુને પ્રાર્થના કરે કે “હે ભગવંત ! તમે ત્રણ જગતના હિતકારી છે. આ કુલોને હું હિંસકો પાસેથી છોડાવી લાવ્યો છું, આથી તમે તેમને અને મને અભય આપો.” આમ આ પ્રમાણે શુભ ભાવનાથી પુષ્પપૂજા કરવાથી કોઈ દોષ લાગતો નથી. અરિહંતે જે દેવોની પ્રશંસા કરી છે તે સમ્યક્ત્વધારી દેવો પણ જળ અને સ્થળના નીપજેલા કુલોથી જિન-ખિખોની ભક્તિભાવથી પૂજા કરે છે.

શ્રી રાજપ્રશ્નીયસૂત્રમાં તથા શ્રી જીવાભિગમ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “નંદા-પુષ્કરણી નામે દેવતાઓની વાપિકા છે. તેમાં ચાવત હજાર પાંખડીના કમળ હોય છે તે વાપિકામાં પ્રવેશ કરીને દેવતાઓ તે કમળ ગ્રહણ કરે છે. ગ્રહણ કરીને તે વાપિકામાંથી

નીકળે છે અને જ્યાં શાશ્વત જિનમંદિર છે ત્યાં જાય છે.” ઇત્યાદિ. આ ઉપરાંત શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં ચોત્રીશ અતિશયના અધિકારમાં પણ કહ્યું છે કે “પ્રભુ કેવળજ્ઞાન પામે છે ત્યારે વાયુવડે એક ચોજન ક્ષેત્રને સાફ કરીને મેઘવૃષ્ટિ વડે તે જમીન ઉડતી રજ રહિત કરે છે. પછી તેની ઉપર જળ તથા સ્થળના ઉત્પન્ન થયેલા દેહીપ્યમાંનું પુષ્કળ પંચવર્ણી પુષ્પોના જાતુપ્રમાણ પગર ભરે છે.”

અહીં કોઈ જળ-સ્થળના ઉપજેલા પુષ્પોના જેવા પુષ્પો” એમ કહે છે પણ તે યોગ્ય નથી. કારણ કે ઈવ વગેરે ઉપમાવાચક શબ્દો મૂળ સૂત્રમાં ગ્રહણ કરેલા નથી. બીજું રાજપ્રશ્નીય સૂત્રમાં પણ જિનપ્રતિમાની આગળ પુષ્પોના પુંજ કરવા સંબંધી પાઠ છે. ત્યાં પણ જળમાં ઉત્પન્ન થયેલા સચિત્ત પુષ્પોનો પુંજ કરે છે એમ કહ્યું છે. જ્ઞાતાસૂત્રમાં સમક્ષિતધારી દ્રૌપદીએ કરેલ જિનપૂજનો વિધિ પણ સૂર્યાભદેવના જેવો જ વર્ણવેલો છે. તેમાં કાંઈ પણ ન્યૂનાધિક કહ્યું નથી. આથી જો દેવતાઓએ કરેલો પુષ્પોનો પુંજ વિદ્યુર્વેલો કહીએ તો દ્રૌપદીએ જિનેશ્વર પાસે કરેલો પુષ્પપુંજ વિદ્યુર્વેલો છે એ કેવી રીતે બને? આમ એકજ સૂત્રપાઠમાં પૂર્વાપરવિરોધી અર્થ ન કરવો. દેવતાઓમાં અનેક પ્રકારનું સામર્થ્ય છે, આથી સિદ્ધાંતમાં કલ્પિત બુદ્ધિ ચલાવવી યોગ્ય નથી. વળી નારદી વિના ત્રેવીશ દંડકમાં રહેલા જીવ પુષ્પપાણુ પ્રાપ્ત કરે છે અને પુષ્પોના જીવો ઇશાન દેવલોક સુધી જઈ શકે છે.

હવે પુષ્પપૂજા અંગે કુમારપાળ રાજાનો પૂર્વભવ દષ્ટાંતરૂપે કહેવામાં આવે છે તે આ પ્રમાણે :

કુમારપાળ રાજાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત

રાજા કુમારપાળે વિનયપૂર્વક આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજને પોતાનો પૂર્વભવ જણાવવા વિનંતિ કરી. આચાર્યશ્રીએ કુમારપાળનો પૂર્વભવ જણાવવા માટે સિદ્ધપુરમાં સરસ્વતી નદીના કાંઠે અર્દ્ધમ કરી સૂરિમંત્રના બીજ પીઠની અધિષ્ઠાત્રી દેવીની આરાધના કરી. દેવીએ આચાર્યશ્રીને રાજાનો પૂર્વભવ કહ્યો. આચાર્યશ્રીએ રાજા અને નગરજનો સમક્ષ એ પૂર્વભવ કહેતાં કહ્યું :

“હે રાજન્ ! મેવાડના સીમાડામાં જયકેશી રાજા હતો. નરવીર નામે તેને એક પુત્ર હતો. આ નરવીર વ્યસનોમાં પૂરો હતો. સાતેય વ્યસનોમાં તે રત હતો. આથી પિતા જયકેશીએ તેને નગર બહાર કાઢી મૂક્યો.

નરવીર નગર બહાર નીકળીને પર્વતની શ્રેણીમાં કોઈ પાળનો સ્વામી પદલીપતિ થયો. એક વખતે નરવીરે જયંતિક નામના સાર્થપતિને તેના સાર્થ સાથે ઢૂંટી લીધો. ઢૂંટાયેલો જયંતિક માળવાના રાજાના શરણે ગયો. માળવનરેશે નરવીરના પાળને પોતાના સૈન્યથી ઘેરી લીધો. નરવીર એ ઘેરામાંથી નાસી ગયો. ત્યારે નરવીરની પત્ની સગર્ભા હતી.

સાર્થવાહ જયંતિકે આ સગર્ભા સ્ત્રીની હત્યા કરી. હત્યા થતાં જ તેનો ગર્ભ પણ ખડાર નીકળી આવ્યો. જયંતિકે આ ગર્ભને પણ હણી નાંખ્યો. માળવનરેશે એ જાણતાં જયંતિકે તિરસ્કાર કરીને કાઢી મૂક્યો. જયંતિકે એથી પસ્તાવો થયો. વૈરાગ્ય લાવના થઈ. અને તે તાપસ થઈ તપસ્યા કરવા લાગ્યો. તપસ્યા કરતાં કરતાં જ તે મૃત્યુ પામ્યો. જયંતિકે બીજા ભવમાં જયસિંહ રાજા થયો, પૂર્વભવમાં ખખે હત્યા કરી હોવાથી તે અપુત્ર રહ્યો.

નરવીર ભાગી રહ્યો હતો ત્યાં તેને માર્ગમાં યશોભદ્રસૂરિ મળ્યા. સૂરિએ કહ્યું : અરે તું તો ક્ષત્રિય છે. ક્ષત્રિય થઈ તું શા માટે જીવહિંસા કરે છે ? ક્ષત્રિય તો જીવ રક્ષક હોય. તે જીવભક્ષક ન બને, માટે તું તારું આ તીર પાછું સંહરી લે.”

શરમાઈને નરવીરે કહ્યું : “સ્વામી ! ભૂખ્યો માણસ શું પાપ નથી કરતો ? કારણ ક્ષીણ પુરુષો પ્રાયઃ નિર્દય જ હોય છે તે અંગે પંચતંત્રમાં ગંગદત્તની કથા પ્રસિદ્ધ છે.” એ પછી સૂરિની દેશનાથી નરવીર વ્યસનમુક્ત બન્યો.

નરવીર ત્યાંથી ફરતો ફરતો નવલખતૈલંગ નામના દેશમાં ગયો. ત્યાં તે એકશીલા નગરીમાં રહ્યો અને આજીવિકા શોધવા લાગ્યો. ઉદર નામના શ્રેષ્ઠીએ તેને ખાવું-પીવું રહેવું એ શરતે પોતાને ત્યાં નરવીરને કામે રાખી લીધો.

ઉદર શ્રેષ્ઠી જિનેશ્વરનો પરમ ભક્ત હતો. તેણે શ્રી વીરભગવંતનું એક ચૈત્ય પણ બંધાવ્યું હતું. ઉદર રોજ ત્યાં પૂજા કરવા જતો. એ અરસામાં પર્વાધિરાજ પર્યુપણ આવ્યા. ઉદરે નરવીરને પણ પૂજા કરવા માટે સાથે લીધો. ઉદરે ચૈત્યમાં નરવીરને કહ્યું : “લે, આ પુષ્પોથી તું ભગવાનની પૂજા કર.”

નરવીર પ્રથમવાર જ વીતરાગ ભગવંતની પ્રતિમા જોતો હતો. ભગવાન મહા-વીરનું દિવ્ય અને અલૌકિક રૂપ જોઈ નરવીર ઘડી મુગ્ધ થઈ ગયો. તેના હૈયે શાંતિનો આહ્વાદક અનુભવ થયો. તે વિચારવા લાગ્યો : “આ પ્રભુના ચહેરા પર કેટલો પ્રેમ ઉભરાય છે ! તેમની આંખોમાંથી કરુણા છલકે છે. અને કેવા વિરાગી જણાય છે. પરમેશ્વર તો આવા જ હોય. આજે મને પહેંલી જ વાર સાચા પરમાત્માના દર્શન થયા છે ત્યારે હું શા માટે બીજાના આપેલા પુષ્પોથી પૂજા કરું ?” અને તેણે પોતાના પૈસાથી ફૂલ ખરીદ્યાં. એ ફૂલોથી ઉત્કટ ભાવથી નરવીરે જિનેશ્વરની પૂજા કરી.

ત્યારબાદ નરવીર ઉદર સાથે આચાર્ય શ્રી યશોભદ્રસૂરિજીના વ્યાખ્યાનમાં ગયો. ગુરુની પ્રેરક દેશના સાંભળી અને ઉદરની સાથે તેણે પણ ઉપવાસ કર્યો. આયુષ્યકર્મ પુરું થતાં નરવીર મૃત્યુ પામ્યો.

કુમારપાળ ! એ નરવીર તે આજે તું છે. ઉદર શેઠ તે આજે ઉદયન મંત્રી છે. અને યશોભદ્રસૂરિ હતા તે આજે હું છું.

હવે તું અહીંથી આ ભવમાં મૃત્યુ પામીને અંતર જાતિમાં મહર્ષિકપણ પ્રાપ્ત

કરીશ. ત્યાંથી ચ્યવીને તારો જીવ ભરતક્ષેત્રમાં ભદ્રિલપુર નગરમાં શતાનંદ રાજાની રાણી ધારણીની કુખે શતબલ નામે પુત્રરૂપે જન્મશે. આ શતબલના ભવમાં તું શ્રી પદ્મનાભ નામના તીર્થંકરનો અગિયારમો ગણધર થઈશ અને સિદ્ધિગતિને પામીશ.”

પોતાનો પૂર્વભવ અને તે પછીના પોતાના ભવ બાણી કુમારપાળ ખૂબજ પ્રસન્ન થયો. આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા લઈ તેણે પોતાના એક દૂતને એકશીલા નગરીમાં મોકલ્યો. દૂત ઉઠેર શેઠના પુત્રને મળ્યો. બધી હકીકત પૂછી, એ બધી માહિતી-લઈ દૂત કુમાર-પાળ પાસે આવ્યો. એ બધું બાણીને રાજા કુમારપાળે વિશેષ પ્રસન્ન થઈને શ્રી સંઘની હાજરીમાં આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીને કલિકાળસર્વજનું બિરુદ આપી તેમનું ભવ્ય અને ભાવસભર બહુમાન કર્યું.

કુમારપાળના પૂર્વભવથી શ્રાવકોએ પ્રેરણા લેવાની છે કે અંતરના ઉમળકાથી અને વિશુદ્ધ ભાવનાથી પ્રભુની પુષ્પપૂજા કરવી જોઈએ. પુષ્પપૂજા પોતાના આત્માના ઉદ્ધારની ભાવનાથી કરવાની છે.

૧૮૬

વિધિપૂર્વક જિનચૈત્ય કરાવવું.

‘આ મેં કર્યું છે, આ મેં બંધાવ્યું છે, આ માટે મેં જ બધો પૈસો ખર્ચ્યો છે’ વગેરે અભિમાન કર્યા વિના નિરભિમાન ભાવથી જિનચૈત્ય કરાવવું જોઈએ તે સંબંધમાં હવે કહેવામાં આવે છે.

મન્યેઽહનિ શુભે ક્ષેત્રે પ્રાસાદો વિધિપૂર્વકમ્ ।

માનાદિદોષમુક્તેન કાર્યતે પુણ્યશાલિના ॥

ભાવાર્થ—પુણ્યશાળીએ શુભ દિવસે અને સારા ક્ષેત્રમાં અભિમાન વગેરે દોષ સેવ્યા વિના વિધિપૂર્વક જિનચૈત્ય કરાવવું.”

જિનચૈત્ય કરાવવાની વિધિ આ પ્રમાણે છે. જિનચૈત્ય બંધાવવા માટે પોતાની ઈંટ તથા ચૂનો પકાવવો નહિ તેમજ બીજા પાસે પણ પકાવવો નહિ. તૈયાર માલ જ લેવો. લાકડાં સૂકા લેવા. તે માટે આડ કાપવા નહિ. મૂળ પ્રલોકમાં “માન” વગેરે શબ્દ છે તેથી કીર્તિ દંભ વગેરે દોષો ગ્રહણ કરવા અને તે દોષોથી દૂર રહીને પુણ્ય-શાળીએ જિનચૈત્ય કરાવવું. આ માટે સંપ્રતિ રાજા વગેરેનાં દષ્ટાંતો બાણીતા છે.

સંપ્રતિ રાજની કથા

સંપ્રતિ રાજએ ત્રણ ખંડમાં પોતાની સત્તા સ્થાપી. સોળ હજાર રાજ્યો પર તેણે પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપ્યું. આ બધા રાજ્યો સાથે વિજયના પગલાં ભરતો સંપ્રતિ અવંતિ આવ્યો. હરખાતો હરખાતો તે પોતાની માતાના ચરણમાં પડ્યો અને પોતાની પરાક્રમી વિજય ગાથા કહી. પણ માતાએ તે સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કયું. તેના ચહેરા પર આનંદ અને ગૌરવની એક પણ રેખા ન ફરકી. માતાને હૃદયની નેઈ સંપ્રતિએ પૂછ્યું : “માતાજી ! હું આવો મહાન વિજય મેળવીને આવ્યો છું છતાંય તમને આનંદ કેમ નથી થતો ?”

માતાએ કહ્યું : “સંપ્રતિ ! આનંદ કેવી રીતે થાય ? રાજ્યના લોભથી તે સંસાર વધાર્યો છે. એ સંસાર વધાર્યાના પાપનો જોજ ઉપાડી આવ્યો તું મારી પાસે આવ્યો છું. તું પાપ વધારીને આવે તો મને કેવી રીતે આનંદ થાય ? તું જિન-ચૈત્ય કરાવવા જેવા પુણ્યના કામ કરીને આવે તો મને આનંદ થાય. બાકી આ વિજય એ મારા માટે આનંદનો નહિ આંસુનો પ્રસંગ છે. અને વત્સ ! મેં આચાર્ય શ્રી આર્યસુહસ્તીસૂરિજી પાસેથી સાંભળ્યું છે કે જિનપ્રાસાદ કરાવવાથી ઘણું પુણ્ય થાય છે. કહ્યું છે કે—

કાષ્ઠાદીનાં જિનાવાસે, યાવંતઃ પરમાણવઃ ।
તાવંતિ વર્પલક્ષણિ, તત્કર્તા સ્વર્ગમાગમવેત્ ॥

શ્રી જિનપ્રાસાદમાં વપરાયેલ લાકડાં વગેરેમાં જેટલા પરમાણુ છે તેટલા લાખ વરસ સુધી તે પ્રાસાદ બંધાવનાર સ્વર્ગનું સુખ પામે છે.

લૌકિકમાં કહ્યું છે કે “ઘરનાં છાપરામાં રહેલાં સૂક્ષ્મ છિદ્રોમાંથી આવતા સૂર્યના તડકામાં જે સૂક્ષ્મ રજ જેવામાં આવે છે તેનો ત્રીસમો ભાગ પરમાણુ કહેવાય છે.”

આ ઉપરાંત એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે “નવો જિનપ્રાસાદ કરાવવાથી વિવેકી પુરુષને જે પુણ્ય બંધાય છે તેનાથી આઠગણું પુણ્ય હજોદાર કરાવવાથી થાય છે.”

“આગ, જળ, ચોર, ચાચક, રાજ, દુર્જન તથા ભાગીદારો વગેરેથી ઉગરેલું ધન જે જિનપ્રાસાદ વગેરેમાં વાપરે છે તે પુરુષને ધન્ય છે.”

માતાએ કહ્યું : “હે વત્સ ! આચાર્યશ્રી પાસેથી મેં આ સાંભળ્યું છે. અને વત્સ ! ચૈત્ય કરાવવામાં મોટું પુણ્ય થાય છે તેનું કારણ એ પણ છે કે ચૈત્યપરિમિત-ક્ષેત્રને ચૈત્ય કરાવનારે સંસારારભના વ્યાપારમાંથી દૂર કરીને ધર્મવ્યાપારમાં ભેડી દીધું છે. અને એવું સાંભળ્યું છે કે “જેટલાં ક્ષેત્રમાં ચૈત્ય હોય તેટલા ક્ષેત્રમાં ચૂલા માંડવા નહિ તેમજ રાંધવું, પીરસવું વિષયસેવન કરવું, જુગાર રમવો અને ખેતી કરાવવી વગેરે અધર્મ કાર્ય કરવા નહિ. ચૈત્ય ક્ષેત્રને આવા કર્મોથી દૂર રાખવું.”

સંપ્રતિ! બીજી એક બાબત અંગે પણ તારું ધ્યાન દોરુ છું. જિનાલય બંધાવનારે કુંતલાદેવીની જેમ અભિમાન કરવું નહિ.

કુંતલાદેવીની કથા

કુંતલા અવનીપુર નરેશ જિતશત્રુની પટરાણી હતી. જિતશત્રુને કુંતલા ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી પત્નીઓ હતી. કુંતલા જિનધર્મની અનુરાગી હતી. તેના ઉપદેશથી બીજી પણ તેની શોક્યો જિનધર્મમાં શ્રદ્ધાવાળી થઈ.

આ બધી શોક્યોએ એક વખત જિનેશ્વર ભગવંતના નવીન ચૈત્યો કરાવ્યાં. એ જોઈ કુંતલાને ઓછું આવ્યું. તે વિચારવા લાગી : હું પટરાણી, મેં તેમને જૈનધર્મ બતાવ્યો. અને તેઓ મારા પહેલા દહેરાસર બંધાવે? આમ દ્રેષ ભાવથી અને અભિમાનથી તેણે એ બધા કરતાંય વિશેષ ભવ્ય એવું જિનચૈત્ય બંધાવ્યું. અને તે બધાને યાજ્ઞ પાડી દેવાના ઈરાદાથી એ જિનચૈત્યમાં વિશેષ ભાવથી તે જિનપૂજા કરવા લાગી. તેની આવી ઉત્કટ ભાવનાની બીજી સપત્નીઓ અનુમોદના કરતી.

પૂર્વના અશુભ કર્મના ઉદયથી કુંતલાને ઉગ્ર વ્યાધિ થયો અને એ વ્યાધિમાં તે મૃત્યુ પામી. મત્સરથી જિનભક્તિ કરી હોવાથી મરીને તે કૂતરી થઈ. પૂર્વના અભ્યાસથી આ કૂતરી તેના જ બંધાવેલ જિનચૈત્યમાં સતત બેસી રહેતી.

એક સમયે ત્યાં કોઈ કેવળી ભગવંત પધાર્યા. સપત્નીઓએ તેમને કુંતલાની ગતિ વિષે પૂછ્યું. કેવળીએ જે ચથાર્થ હતું તે કહ્યું. એ જાણી રાણીઓને સંવેગ ઉત્પન્ન થયો. અને તે બધી કૂતરીને વધુ પ્રેમ કરવા લાગી. પ્રેમ કરતાં બધી કહેતી : “હે પુણ્યવંતી બેન ! તું તો ધર્મિષ્ઠ હતી. તો પછી તેં આવો ધર્મદ્રેષ શા માટે કર્યો? એવો મત્સરભાવ ન રાખ્યો હોત તો આવો તને આ ગતિ ન મળત.”

આવું રોજ રોજ સાંભળતાં કૂતરીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પોતાનો પૂર્વભવ જાણી પ્રભુની પ્રતિમા સમક્ષ તેણે પોતાના પાપની આલોચના કરી અને અનશન કર્યું. ત્યાંથી તે મૃત્યુ પામીને વૈમાનિક દેવી થઈ.

આથી “હે સંપ્રતિ! ઉત્તમ કાર્ય કરતાં તે માટે મત્સરભાવ રાખવો નહિ.”

માતા પાસેથી આવી શિખામણ સાંભળી સંપ્રતિ રાજાએ નવા ચૈત્યો કરાવવાં માંડ્યાં. એક દિવસ તેણે ગુરુ મહારાજ પાસેથી સાંભળ્યું કે હવે પોતાનું આયુષ્ય સો વરસનું છે. આથી તેણે રોજ એક પ્રાસાદ ઉપર કળશ ચડેલો સાંભળ્યા બાદ ભોજન લેવાનો નિયમ કર્યો. આ નિયમથી સંપ્રતિ રાજાએ સો વરસમાં છત્રીસ હજાર નવા જિનચૈત્યો કરાવ્યાં.

એક સમયે સંપ્રતિ રાજાએ ગુરુની આ પ્રમાણે દેશના સાંભળી : “જિનભવનના કરાવનારે પોતાના આત્માનો, પોતાના વંશનો અને તેની અનુમોદના કરનારા બીજા ભવ્ય પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર કર્યો એમ સમજવું.” આ દેશનાથી પ્રેરાઈને સંપ્રતિ રાજાએ

બીજા ૯૬ હજાર જિજ્ઞોષા કરાવ્યા. આમ એકંદરે બધા મળીને સવા લાખ જિન-
ચૈત્ય કરાવ્યા.

બીજા પ્રસંગે સંપ્રતિ રાજાએ ગુરુદેશના સાંભળી કે “સર્વ લક્ષણવાળી અને
સર્વ અલંકારોથી યુક્ત એવી પ્રાસાદમાં રહેલી પ્રતિમાને જોઈ જેમ જેમ મન હર્ષ
પામે તેમ તેમ કર્મની નિર્જરા થાય છે.” “આવા જિનર્ષિઓ મણિ, રત્ન, સુવર્ણ,
રૂપું, કાષ્ઠ, પાષાણ, અને માટીના અથવા ચિત્રોમાં કરાવવાં.” બીજું “મેરુ પર્વત જેવો
બીજો કોઈ પર્વત નથી, કદપવૃક્ષ જેવું બીજું કોઈ વૃક્ષ નથી. તેમજ જિનર્ષિય નિર્માણ
કરવા જેવો બીજો કોઈ મોટો ધર્મ નથી. જો ધન ખચવાની શક્તિ હોય તો પાંચસો
ધનુષ્ય પ્રમાણવાળી પ્રતિમા કરાવવી, તેવી શક્તિ ન હોય તો એક આંગળનું પણ
જિનર્ષિય કરાવેલું હોય તો તે મુક્તિનું સુખ આપે છે : વળી કહ્યું છે કે જે પુરુષ
શ્રી ઋષભદેવથી વીર ભગવંત સુધી ગમે તે પ્રભુનું અંગુલ પ્રમાણ ઈંચ કરાવે છે તે
સ્વર્ગમાં પ્રધાન એવી વિશાળ સમૃદ્ધિના સુખ ભોગવ્યા પછી અનુક્રમે મોક્ષને પામે છે.”
આ પ્રમાણે ગુરુ મહારાજની પ્રેરક દેશના સાંભળી રાજાએ સવા કરોડ જિનર્ષિય ભરાવ્યા.

આમ સંપ્રતિના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને ધર્મબુદ્ધિથી વિધિપૂર્વક જિનાલય
ખંધાવવા જોઈએ.

૧૮૭

જિનપ્રતિમા જિનસારિણી

આ વ્યાખ્યાનમાં જિનેશ્વર ભગવંતની સ્થાપનાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

જિનમૂર્તિર્જિનૈસ્તુલ્યા, વિજ્ઞેયા વિધિપૂર્વકમ્ ।

દ્વિધા સૂત્રોક્તયુક્તિભ્યાં, સ્થાપના સ્વર્ગસૌખ્યદા ॥

ભાવાર્થ— જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમાને સાક્ષાત્ જિનેશ્વર ભગવંત સમાન
ભણવી. સૂત્રોક્ત અને યુક્તિ એમ બંને પ્રકારવડે તેની વિધિપૂર્વક સ્થાપના સ્વર્ગના
સુખને આપનારી છે.

સૂત્રોક્ત સ્થાપનાનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે : તિવિદ્ધે
સચ્ચે નામસચ્ચે ઠવણસચ્ચે દબ્બસચ્ચે । સત્ય ત્રણ પ્રકારે છે. નામસત્ય, સ્થાપનાસત્ય
અને દ્રવ્યસત્ય. આમ સૂત્રમાં સ્થાપના સત્ય કહ્યું છે.

યુક્તિવડે સ્થાપનાનું પ્રમાણપણું આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે. મહાત્રત-ધારી મુનિએ સ્ત્રીનું ચિત્ર પણ જોવું જોઈએ નહિ કારણ કે સ્ત્રીનું ચિત્ર સરાગજનક છે. આ પ્રમાણે જિનપ્રતિમાને હંમેશા જોવી. તેથી અંતરમાં વીતરાગ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. બાળક વર્ણકૃતિને જોયા જાણ્યા વિના કકાર વગેરે અક્ષરો બોલે છે પણ જો તેણે વર્ણકૃતિ જોઈ-જાણી હોય તો પછી તે સર્વ કાર્યમાં કકારાદિ વર્ણ જોઈને તે દરેક વર્ણને ઓળખે છે. તે પ્રમાણે ચોવીશ તીર્થ કરના નામ જોલવામાં આવે પરંતુ તેમનું સ્વરૂપ જોયું-જાણ્યું ન હોય તો જિનેશ્વર અને અન્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર વચ્ચેનો ભેદ શી રીતે જાણી શકાય? આથી જિનેશ્વરની સ્થાપના કરવી એ ન્યાયયુક્ત છે. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ મૂર્તિની સેવાથી કાર્યસિદ્ધિ કહેલી છે. આ અંગે મહાભારતમાં એક દ્વાંત કહ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે :—

દ્રોણાચાર્ય પાંડવોને ધનુર્વિદ્યા શીખવતા હતા. પોતાના ચારે ભાઈઓ કરતાં અર્જુનને આ વિદ્યા ઘણી ઝડપથી સિદ્ધ કરી લીધી. ધનુર્વિદ્યા સિદ્ધ થયા બાદ ગુરુને પગે લાગી અર્જુનને વિનંતી કરી : “હે ગુરુદેવ ! મારી આપને વિનમ્ર વિનંતિ છે કે આપે મને જેવી ધનુર્વિદ્યા શીખવી છે તેવી ધનુર્વિદ્યા આપે બીજાને શીખવવી નહિ.” અર્જુનના પ્રેમ અને ગુરુભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ દ્રોણાચાર્યે આ વિનંતી માન્ય રાખી.

એક વખત એક ભીલ દ્રોણાચાર્ય પાસે ધનુર્વિદ્યા શીખવા ગયો, ત્યારે ગુરુ મૌન રહ્યા. આથી ભીલે કોઈ એક જંગલમાં પવિત્ર સ્થાને દ્રોણાચાર્યની માટીની પ્રતિમા બનાવી. ગુરુની આ પ્રતિમાને તે રોજ સવારે ભક્તિભાવથી પગે લાગતો અને વિનયથી પ્રાર્થના કરતો : “હે ગુરુદેવ ! પ્રસન્ન થઈ મને ધનુર્વિદ્યા આપો.”

આમ પ્રાર્થના કરી તે પોતાની મેળે જ બાણ છોડી પાંદડા વગેરેને નિશાન બનાવીને વીંધતો. પાંદડામાં હાથી, ઘોડા વગેરેના રૂપ પણ બાણ વડે તે કોતરવા લાગ્યો.

એક વખત અર્જુન ત્યાં આવી ચઢ્યો. તેણે કોતરેલા પત્રો જોયા અને તે વિચારમાં પડી ગયો. તેને થયું કે આ કોઈ મારા કરતાય વધુ નિશાનબાજ છે. ગુરુએ જરૂર મને દગો દઈ તેને આ વિદ્યા આપી છે. આમ શંકા કરતો તે દ્રોણાચાર્ય પાસે ગયો અને કહ્યું : “ગુરુદેવ ! તમે વચનભંગ કર્યો છે.” દ્રોણાચાર્યે કહ્યું : “મારું વચન પાષાણની રેખાની જેમ અચળ છે. મેં બીજા કોઈને પણ ધનુર્વિદ્યા તારા જેવી શીખવી નથી.”

એ પછી ગુરુ-શિષ્ય બંને પેલા જંગલમાં ગયા. ત્યાં પેલો ભીલ બાણ છોડીને પત્ર વીંધતો હતો. તેને દ્રોણાચાર્યે પૂછ્યું : “તારા ગુરુ કોણ છે?” ભીલે કહ્યું : “મારા ગુરુ તો આપ જ છો. તમારા આશીર્વાદથી જ હું આ વિદ્યા પામ્યો છું” એમ કહી તેણે ગુરુની પ્રતિમા બતાવી અને પોતે ધનુર્વિદ્યા કેવી રીતે સિદ્ધ કરી તેનો વૃત્તાંત કહ્યો.

એ જાણી અર્જુનને ખેદ થયો. તે જોઈ દ્રોણાચાર્યે ભિલને કહ્યું : “મારા પ્રસાદથી તને વિદ્યાની સિદ્ધિ થઈ છે, આથી હું માગું તે તું આપીશ?” ભીલે કહ્યું : “ગુરુ

આજ્ઞા કરે. આ દેહ-પ્રાણ આપના જ છે. આપને રુચે તે માગો.” અને દ્રોણાચાર્યે તેની પાસેથી તેનો અંગુઠો માંગી લીધો. લીલે આનંદથી અંગુઠો કાપી આપ્યો. ત્યારથી એ લીલ એકલવ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. આમ પ્રતિમાની સ્થાપનાથી અને શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરવાથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.

લોકોત્તર શાસ્ત્રમાં પણ પ્રતિમાથી કાર્યસિદ્ધિ થવાનું કહ્યું છે. જ્ઞાતાસૂત્રમાં કથા છે કે મલ્લીનાથ ભગવંતે કરાવેલ [સુવર્ણમય] સોનેરી સ્ત્રીની પ્રતિમાથી પૂર્વભવના છ પુરુષ મિત્રો વૈરાગ્ય પામ્યા હતા. અલયકુમારે કરાવેલ કચવત્તા શેઠની પ્રતિમા જોઈને તેના પુત્રો મોહ પામ્યા હતા અને અવારનવાર એ પ્રતિમાના ખોળામાં જઈને બેઠા હતા. આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે કે મૂર્તિથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરાંત જિન-પ્રતિમા જોવાથી પણ ગુણકારી થાય છે. તે વિષે એક કથા છે તે આ પ્રમાણે :

જિનદાસ શ્રાવક પૃથ્વીપુરમાં રહેતો. તેને એક પુત્ર હતો. દેવદત્ત તેનું નામ. દેવદત્તને જૈનધર્મનો રંગ લાગવાને બદલે વ્યસનોનો રંગ લાગ્યો હતો. તે સાતે ય વ્યસનોમાં પૂરો હતો. જિનદાસ તેને રાજ ધર્મશિક્ષા આપતો પણ દેવદત્ત તે સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરતો અને વ્યસનોમાં વધુ ને વધુ રૂબે જતો હતો.

દેવદત્તને સંસ્કારી બનાવવા જિનદાસે ગૃહપ્રવેશના કારની સામે જ શુભ સ્થળ ઉપર એક જિનપ્રતિમાની સ્થાના કરાવી. જિનદાસ રાજ તેની પૂજા કરતો અને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરતો. “હે ત્રણ બગતના તારક પ્રભુ! તમારી પ્રતિમા મને આત્મ-સ્વરૂપનું દર્શન કરાવવામાં દર્પણ રૂપ છે. અને તમારી આ પ્રતિમા મારી અનાદિ કાળની પ્રાંતિને દૂર કરે છે. જેમ કે—

એક હંસનું બાળક બગલાના ટોળામાં આવી ચડ્યું. પછી તે ઘણો સમય તે ટોળામાં જ રહ્યું ને મોટું થયું. એક સમય તેણે ક્યાંક સરોવર કાઠે રાજહંસને જોયો. તેને જોઈ આ હંસ વિચારવા લાગ્યો કે અરે! આ તો બરાબર મારા જેવું જ છે. મારા જેવા જ તેના રૂપ વર્ણ સ્વર અને કાંતિ છે. ગતિ પણ મારા જેવી જ છે. આમ ઘણું વિચારતાં તેને બગલા અને હંસ વચ્ચેનો ભેદ સમજાયો અને એ ભેદ સમજતા તેમજ સ્વ-સ્વરૂપનો પરિચય થતાં જ તેણે બગલાના ટોળાનો ત્યાગ કર્યો. પછી તે રાજહંસ સાથે ઉડી ગયું.

આ કથાનો ઉપનય એવો છે કે—રાજહંસને સ્થાને જિનેશ્વર જાણવા. હંસનું બાળક તે જીવ સમજવો. સંસારમાં ભમાડતારા આઠ કર્મ અને સિથ્યાત્વ માર્ગને બતાવનારા બગલાનું ટોળું સમજવું. જીવ અનાદિ કાળના ભવાલ્યાસથી આ ટોળા સાથે મોટો થાય છે. તેવામાં કાંઈક લઘુકર્મીપણું પ્રાપ્ત થવાથી શ્રી જિનેશ્વરની પ્રતિમા રૂપ રાજહંસને જોઈ તેનું સ્વરૂપ પોતાની સાથે સરખાવી સ્વપર વિવેચનથી સ્વધર્મને પ્રકટ કરે છે.

આમ હે વીતરાગ ! હંસના બાળકની જેમ મારો ઉદ્ધાર કરવાને માટે તમારી સ્થાપના સંસારનો અંત કરનારી છે. ”

જિનદાસ આમ રોજ સ્તુતિ કરતો પરંતુ તેનો પુત્ર પ્રતિમા સામું જોતો પરંતુ તે સ્તુતિ કરતો નહિ. વંદના પણ કરતો નહિ. એ પછી જિનદાસે પુત્રને પ્રભુને પગે લાગતો કરવા માટે ગૃહનું દાર નીચું કરાવ્યું. આથી ગૃહમાં દાખલ થવા માટે માથું નીચું કરવું પડતું. અને પ્રવેશદારની સામે જ પ્રભુની પ્રતિમા હતી આથી આપોઆપ જ તેના સામે જોઈ તેને વંદના થઈ જતી. આમ પુત્રને જિનપ્રતિમાને દ્રવ્ય વંદના કરાવવામાં જિનદાસ સફળ થયો. પરંતુ તેણે ભાવ વંદના કદી કરી નહિ.

કાળક્રમે દેવદત્ત મરીને છેલ્લા સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં મત્સ્ય થયો. સમુદ્રમાં ભમતા ભમતા તેણે એક દિવસ જિનપ્રતિમાની આકૃતિવાળો એક મત્સ્ય જોયો. અનુભવી વડીલોનું કહેવું છે કે નળિયા અને વલયના આકાર સિવાય નર વગેરે અનેક આકારના મત્સ્યો થાય છે. ”

જિનખંભના આકારવાળા મત્સ્યને જોઈને પેલા મત્સ્યને જાતિસ્મરણ થયું. પોતાનો પૂર્વભવ જોઈ તેને અત્યંત પસ્તાવો થયો. પિતાનું કહ્યું ન માની અને અને જિનપ્રતિમાની પૂજા-વંદના ન કરી પોતે કેવી ગતિ પ્રાપ્ત કરી તે જાણી તેને ખૂબ જ ધિક્કારવા લાગ્યો. મને ધિક્કાર છે કે જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા લક્ષિત કરવાની તક અને અવસર મળ્યા ત્યારે મેં તે એળે ગુમાવ્યા. હવે હું તિર્યંચ છું. શું કરી શકું ? ”

આમ પોતાની જાતને ધિક્કારીને એ મત્સ્યે સૂક્ષ્મ મત્સ્ય અને સચિત્ત જળની હિંસા નહિ કરવાનો નિયમ લીધો. પછી તે ધીમેધીમે જળની બહાર નીકળીને ચોવીસ પહોરનું અનશન પાળીને મૃત્યુ પામ્યો. ત્યાંથી તે સ્વર્ગમાં દેવત્વ પામ્યો.

દેવલોકમાં શાશ્વતી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરતાં અવધિજ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વભવ જોયો. એ જોઈને જિનખંભના દર્શનનો મહાન ઉપકાર લોકોને બતાવવાના ઉદ્દેશથી બાર પર્ષદામાં આવી તેણે કહ્યું : “ હે વીતરાગ ! તમારી પ્રતિમા પણ સાક્ષાત્ પ્રભુના જેવી ઉપકારક છે. એ સત્ય મેં મારા જીવનમાં બરાબર અનુભવ્યું છે. ”

એના ગયા બાદ લોકોએ ભગવાનને તેનું વૃત્તાંત પૂછ્યું. પ્રભુમુખેથી તેનું વૃત્તાંત સાંભળી પર્ષદા જિનપ્રતિમાની વંદના કરવામાં તત્પર થઈ.

આમ ભવ્ય જીવોએ જિનેશ્વરની પ્રતિમાને સાક્ષાત્ જિનેશ્વર ભગવંત જાણી અને સમજીને તેની અંતરના વિશુદ્ધ ભાવથી પૂજા અને લક્ષિત કરવી જોઈએ.

પૂજામાં જીવહિંસાનો ત્યાગ કરવો.

ઘણા મિથ્યાત્વી લોકો નવરાત્રના દિવસોમાં, અષ્ટમીના દિવસે ચંડી, દુર્ગા, બહુચરા, લવાની વગેરે દેવીઓની પૂજા માટે જીવહિંસા કરે છે. તેઓ માને છે કે દેવીને પશુનો બલિ ચડાવવાથી દેવી પ્રસન્ન થાય છે. આ માન્યતા ખોટી છે. આથી દેવીપૂજા માટે જીવહિંસાનો નિષેધ બતાવવા માટે એક કથા કહેવામાં આવે છે.

મેષાદિઘાતૈસ્તનુતે કૃપાઘ્નાઃ, દુર્ગાદિપૂજાં નવરાત્ર્યહસ્તુ ।

માત્રજ્ઞયા પિષ્ટકક્ષુકુટં ઘનન્, યશોધરઃ સાંઘ દઘૌ મર્વૌઘમ્ ॥

ભાવાર્થ :—નિર્દય લોકો નવરાત્રના દિવસોમાં બકરા, કુકડા વગેરેનો વધ કરી દુર્ગા વગેરેની પૂજા કરે છે. પરંતુ યશોધરે માતાની આજ્ઞાથી માત્ર લોટના બનાવેલા કુકડાનો વધ કર્યો હતો તેથી પણ તેને માતા સહિત અનેક લવમાં ભટકવું પડ્યું હતું. ”

યશોધર રાજાની કથા.

મારીદત્ત રાજપુર નગરનો રાજા હતો. તેની ગોત્રદેવીનું નામ ચંડમારી હતું. મારીદત્ત રાજા આ દેવીની પુજાદિકથી પૂજા-સ્તવના કરતો. આસો માસમાં શુકલ પક્ષ વેથી તે નોમ સુધી કંદમૂળ, ઘી, દૂધ અને ફળાદિકનો જ આહાર કરી આ દેવી સમક્ષ બેસતો. નવરાત્રના તહેવારમાં મારીદત્ત ગોત્રદેવીની તૃપ્તિ માટે હોમ બલિદાન માટે એક લાખ બકરાનો વધ કરતો. બે માણસનો પણ બલિ દેવીને ધરતો. આઠમને દિવસે વિશેષ પ્રમાણમાં જીવોનું બલિદાન દેતો.

એક સમયે રાજપુર નગરમાં ગણધર નામે આચાર્ય શિષ્ય પરિવાર સાથે પધાર્યા. આ આચાર્યને અભયરુચિ નામે એક શિષ્ય સાધુ અને અભયમતિ નામે એક શિષ્યા સાધવી હતી. અભયરુચિ મુનિ એક દિવસ ચાર પ્રકારનો અભિગ્રહ કરી નગરમાં ગોચરી માટે ફરી રહ્યા હતા. ત્યાં રાજપુરુષો તેમને પકડીને મારીદત્ત રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ મુનિને પૂછ્યું : “હે મુનિ ! તમારા શાસ્ત્રમાં નવરાત્રના દિવસોમાં ગોત્રદેવીની પૂજાનું શું ફળ કહ્યું છે અને હોમક્રિયાની વિધિ શું બતાવી છે ? ”

સંયમી મુનિ અભયરુચિએ શાંતિથી કહ્યું : “ રાજન્ ! તમારો આ પ્રશ્ન સાંભળીને મને મારી વાત યાદ આવે છે. એક લવમાં મેં લોટના બનાવેલ કુકડાનો વધ કર્યો હતો. એ પાપથી સાત સાત લવ સુધી હું લયાનક દુઃખ પામ્યો હતો. ન્યારે રાજન્ ! તમે તો જીવતા જીવતા લાખો જીવોનો સંહાર કરો છો. તો મને ચિંતા થાય છે કે તમારી ગતિ શું થશે ? ”

રાજાએ એ જાણી મુનિને તેમનાં સાત લવ કહેવાની વિનંતી કરી એટલે અલય-રુચિ મુનિએ આ પ્રમાણે પોતાના સાતેય લવો કહ્યાં:

અવંતીનગરીમાં યશોધર રાજા રાજ્ય કરતો. તેની માતાનું નામ ચંદ્રવતી. યશોધરની પત્નીનું નામ નયનાવળી હતું. વિષયસેવન કરતાં યશોધરને ગુણધર નામે પુત્ર થયો.

સમય જતાં યશોધરને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય આવ્યો. તેણે નયનાવળીને કહ્યું. “હવે મને આ સંસારમાં રસ નથી રહ્યો. ભોગોથી મારું મન ભીડી ગયું છે. હું હવે દીક્ષા લેવા માગું છું.” દેવયોગે તે જ રાતે યશોધરને સપનું આવ્યું કે તેની માતાએ તેને સાતમા ભાગેથી નીચે પાડી નાંખ્યો. “સવારે યશોધરે આ વાત પોતાની માતા ચંદ્રવતીને કહી. માતાએ કહ્યું: ‘વત્સ! આવા માઠા સ્વપ્નના નિવારણ માટે તું આપણી ગોત્રદેવી આમુંડાદેવીને બકરા વગેરેનું બલિદાન આપ.’”

રાજાએ કહ્યું: ‘માતાજી! મને ક્ષમા કરો. મારાથી કોઈ જીવની હિંસા નહિ થઈ શકે. જીવહિંસા કરી મારે કોઈ પાપ બાંધવું નથી.’”

માતાએ એ સાંભળી યશોધરને ખૂબ જ સમજાવ્યો. ઠપકો આપ્યો. અને છેવટે તેને શરમાવીને બળબળીથી તેની પાસે લોટનો બનાવેલ કુકડાનો વધ કરાવ્યો.

આ બાબત બીજા નાટક શરૂ થયું. રાણી નયનાવળી કોઈ ગાયક કુળડાના ઉપર મોહ પામી. પ્રપંચ કરી રાજાની આજ્ઞા મેળવી એ ગાયકને તેણે પોતાના મહેલ પાસે રાખ્યો. રાતે રાજા સૂઈ જતો ત્યારે રાણી આ ગાયક પાસે જતી અને તેની સાથે યથેચ્છ ભોગવિલાસ કરતી. રાજાએ આ વાત જાણી એટલું જ નહિ તેમની કીડા તેણે નજરે પણ જોઈ. પરંતુ રાજાએ તેને ક્ષમા આપી. સમતા રાણી તે મૌન રહ્યો.

એ ઘટના બાદ બીજા દિવસે તેણે ગુણધર પુત્રને રાજ્ય આપી પોતે દીક્ષા લેવા તૈયારી કરવા લાગ્યો. રાણી એથી ચિંતામાં પડી. “લાગે છે કે મારા સ્વામીને મારી લીલાની ખબર પડી ગઈ છે. એ જો પુત્રને બધું કહી દેશે તો પુત્ર મારા પ્રિયતમને હાંડી કાઢશે અથવા મારી નાંખાવશે.” આવા લયથી રાણીએ યશોધરને ખાવામાં ઝેર ભેળવી દીધું. ઝેરની અસરથી યશોધર મૃત્યુ પામ્યો. થોડા દિવસ બાદ તેની માતા ચંદ્રવતીનું પણ અવસાન થયું.

યશોધર મરીને મોર થયો. ચંદ્રવતી મરીને કૂતરી થઈ. કોઈ વનેચરે બંનેને પકડીને ગુણધર રાજાને ભેટ ધર્યાં. રાજાએ મોરને પાંજરામાં પૂર્યો અને કૂતરીને બાંધી રાખી.

પાંજરામાં પૂરાયેલ મયૂરે એક દિવસ નયનાવળીને પેલા રૂબડા સાથે ભોગવિલાસ કરતી જોઈ. એ જોતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. આથી રાણી મયૂરને પંપાળવા જતી ત્યારે તેને તે જોરથી ચાંચ મારતો. એક વખત રાણીએ ગુસ્સે થઈને મોરને આભૂષણથી માર્યો તેથી તે ગોળ પરથી નીચે પડી ગયો. નીચે પડેલા મોરને પેલી કૂતરીએ કેડથી

પકડયો. રાજાએ ઘણી મહેનત કરી તો પણ કૂતરીએ મોરને છોડ્યો નહિ આથી રાજાએ સોગઠાથી કૂતરીને મારી. અને બંને કૂતરી અને મોર મરી ગયા.

મોર મરીને નોળિયો થયો. અને કૂતરી સર્પ. તે લવમાં પણ બંને આપસમાં લડીને મરી ગયાં. ત્યાંથી તે બંને સિપ્રા નદીમાં મત્સ્ય થયા. ચંદ્રવતી મત્સ્યને માછી-ઓએ મારી નાંખ્યો. અને યશોધર મત્સ્યને નયનાવળીને ભેટ ધર્યો. ત્યાં તેને જાતિ-સ્મરણ થયું. આ નયનાવળીએ યશોધર મત્સ્યને રંધાવ્યો.

મત્સ્યપણામાંથી મૃત્યુ પામી ચંદ્રવતી ગુણધર રાજાના પશુપાળને ઘરે બકરીપણે ઉત્પન્ન થઈ. યશોધર તે બકરીનો પુત્ર બકરો થયો. તરુણવયે યશોધર બકરો ચંદ્રવતી બકરી સાથે વિષયભોગ કરવા લાગ્યો. આ જોઈ પશુપાળે તેને રહેંસી નાંખ્યો. તે મૃત્યુ પામીને પોતાના જ વીર્યમાં ઉત્પન્ન થયો. તે ગર્ભિણી બકરીને ગુણધર રાજાએ સેવક પાસે મંગાવી તેને મારી નાંખી અને ગર્ભમાંથી બકરાને એંચી કાઢી પોતાને ત્યાં પાળ્યો.

એક દિવસ ગુણધરે પૂર્વજના મૃત્યુ દિવસે પંદર પાડાઓ માર્યા અને બ્રાહ્મણોને જમાડયા. બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યા: “તમારા પિતા સ્વર્ગમાં કીડા કરો.” એ સાંભળી યશોધર બકરાને જાતિસ્મરણ થયું. તે અરસામાં નયનાવળીને ખૂબ જ લયાનક અને ઉચ્ચ રોગ થયો. તે જાણી યશોધર બકરો રાજા થયો. બકરો તે વખતે ખૂબ જ તાજે માલે અને પુષ્ટ હતો. રાજાના લોજન માટે તેનો વધ કરાયો અને તેનું માંસ રાંધીને ગુણધરને પીરસવામાં આવ્યું.

ચંદ્રવતીનો છવ કલિંગ દેશમાં પાડો થયો. તે સાર્થવાહના સાર્થ લેગો ઉજ્જયની આવ્યો. ત્યાં રાજાનો અન્ધ નદીમાં પાણી પી રહ્યો હતો ત્યારે ચંદ્રવતી પાડાએ તેને મારી નાંખ્યો. આથી રાજાએ તેને આગમાં છવતો ભૂંછ નાંખ્યો. ત્યાર પછી છઠ્ઠા ભવે યશોધર અને ચંદ્રવતી-માતા પુત્ર કુકડા થયા. કોઈએ એ બંનેને ગુણધર રાજાને ભેટ ધર્યા. રાજા બંને કુકડાને લડાવતો. અને બંનેને લડતા જોઈ તેને ખૂબ આનંદ થતો.

એક વખત રાજા વનમાં કીડા કરવા ગયો. કોટવાળ આ બે કુકડાને પણ ત્યાં લઈ ગયો. વનમાં એક મુનિને જોઈ બંને કુકડાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વાભ્યાસથી બંનેએ મુનિને વંદના કરી અને કહ્યું: “હે સ્વામી! અજ્ઞાનથી કરેલાં કર્મની અમે ખૂબ જ આકરી સજા પામ્યા છીએ. હવે અમને આ જ્ઞાન થયું છે તો સંસારની ભ્રમ-ણાથી મુક્ત થવા માટે અમને વ્રત આપો. તમને જોઈને અમને સંસાર પરથી ઉદ્દેગ થયો છે. મુનિએ તેમને અનશન આપ્યું. એજ સમયે રાણી સાથે કીડા કરતાં રાજાએ શબ્દવેધી બાણથી બંને કુકડાને મારી નાંખ્યા.

ત્યાંથી મરણ પામી બંનેના છવ ગુણધર રાજાની સ્ત્રી જયાવળીના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થયાં. યશોધર અભયરુચિ નામે પુત્ર થયો અને ચંદ્રવતી અભયમતિ નામે પુત્રી.

બંને મોટી ઉમરના થતાં ગુણધર રાજ તેમને લઈને વનમાં મૃગયા રમવા ગયો. સસલા વગેરે જીવોને મારવા માટે શિકારી કૂતરા છોડવામાં આવ્યા. તે સમયે ત્યાં વનમાં કોઈ તપસ્વી મુનિ ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. તેમના તપના પ્રભાવથી કૂતરાઓની શક્તિ હણાઈ ગઈ, રાજએ અનેક પ્રયત્ન કર્યા છતાં કૂતરા એમ જ પાછા ફર્યા. એ જોઈ રાજ વિચારવા લાગ્યો કે “ખરેખર હું આ કૂતરાઓથી પણ નીચ છું. તે જીવ-વધ કરવા નથી ઈચ્છતા છતાંય હું તેમને પરાણે તેમ કરવાં પ્રેરું છું.”

ત્યાં કોઈ અર્હંત નામનો શ્રાવક મુનિને વાંદવા જઈ રહ્યો હતો. તેને જોઈ રાજએ પૂછ્યું: “હે ભદ્ર! તું આમ ક્યાં જાય છે?” “મુનિ પાસે ધર્મ સાંભળવા જઉં છું.” તેણે જવાબ આપ્યો. રાજએ કહ્યું: “ચાલ હું પણ તારી સાથે આવું છું.” અને બંને મુનિ પાસે પહોંચ્યા.

અર્હંત પાંચ અભિગમ સાચવી, ત્રણવાર જમણા પાસાથી પ્રદક્ષિણા કરી વાંદીને મુનિ પાસે બેઠો. રાજ પણ તેને અનુસર્યો. મુનિની વૈરાગ્યપ્રેરક દેશના સાંભળ્યા બાદ રાજએ પોતાના માતાપિતાની ગતિ વિષે પૂછ્યું. મુનિએ કહ્યું: “રાજન્! તું શું પ્રશ્ન કરે છે તે તને ખબર છે? એ જાણીને તું માથું ઊંચું નહિ કરી શકે અને તે પોતે જ તારા દાદી અને પિતાના મૃત્યુના દિવસે જ તે બંનેનું તે આનંદથી લક્ષણ કર્યું છે.”

પછી રાજના ખૂબ આગ્રહથી મુનિએ યશોધર અને ચંદ્રવતીના સાત ભવ કહ્યા. એ સાંભળી રાજ મૂર્છા પામ્યો અને દુઃખથી પસ્તાવો કરવા લાગ્યો. અભયરુંચિ અને અભયમતિ બંનેને પોતાના પૂર્વભવ સાંભળતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને ગુણધર રાજને કહ્યું: “હવે અમે બંને દીક્ષા લઈશું.” રાજને પણ વૈરાગ્ય થયો. પછી પુત્ર અને પુત્રી સહિત અનેક સામંતો સાથે રાજએ દીક્ષા લીધી. અને બધા ઉત્તર તપ કરવા લાગ્યા. હે રાજન્! તે ગુણધર આચાર્ય આજ તારી નગરીમાં પધાર્યા છે.

આ સાંભળી મારીદત્ત રાજએ કહ્યું. હે અણુગાર! તે ગુણધર મારા બંનેવી થાય તમે મારા ભાણેજ થાવ છો. તમારું વૃત્તાંત સાંભળી મારા હૈયે અનંત વેદના થાય છે કે આહ! મેં અજ્ઞાનતાથી કેટલા બધા જીવોનો વધ કર્યો છે અને કરાવ્યો છે!”

આ પછી મારીદત્તે બલિદાન માટે તૈયાર રાખેલ એક લાખ જીવોને અભયદાન આપ્યું. અને નગરમાં અમારિઘોષણા કરાવી.

આમ મિથ્યાત્વી મારીદત્તે દેવીની પૂજા માટે જીવોનું બલિદાન દેવાનું બંધ કર્યું તો પછી જૈનોથી તો તેવી હિંસા થાય જ શી રીતે? ખોટા ધર્મના નામે કોઈ દેવીને બલી ચડાવાય જ શી રીતે? આ કથાથી શીખવાનું છે કે જીવહિંસાથી જીવને અનેક ભવમાં ભટકવું પડે છે અને અપરંપાર દુઃખો ભોગવવાં પડે છે.

‘ચૈત્ય’ શબ્દની વ્યાખ્યા.

આ વ્યાખ્યાનમાં ચૈત્ય શબ્દની વિસ્તૃત સમજ આપવામાં આવે છે.

પ્રાહુઃ જિનૌકસ્તદ્ધિમ્બં, ચૈત્યશબ્દેન સ્મરયઃ ।

અતસ્તદ્ભાવતો વન્ધ્યં વહ્વાત્મનાં ગુણપ્રદમ્ ॥

ભાવાર્થ:—વિદ્વાન આચાર્ય લગવંતોએ ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ જિનાલય અને જિનખિંબ કહ્યો છે. આથી ઘણા આત્માને ગુણ પ્રાપ્ત કરી આપનાર ચૈત્ય ભાવથી વંદન કરવા યોગ્ય છે.

વિસ્તરાર્થ:—કેટલાક લોકો ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન, મુનિ, વન વગેરે કહે છે. પરંતુ આ લોકો પોતાના કે બીજાના શાસ્ત્રોના શબ્દાર્થને જાણતા નથી. આથી તેમણે કરેલો ચૈત્યનો અર્થ ખરાબર અને યથાર્થ નથી. કારણ કેશ-શબ્દકેશ વગેરે પ્રમુખ શાસ્ત્રમાં ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ પ્રતિમા જ બતાવ્યો છે.

દા. ત. વ્યાકરણ “ચિત્તિ સંજ્ઞાને” એવો ધાતુ છે. આ ઉપરથી જેનાથી કાષ્ઠાદિક પ્રતિમા જોઈને સંજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે કે આ અરિહંતની પ્રતિમા છે તે ચૈત્ય કહેવાય છે એમ વ્યુત્પત્તિ થાય છે. ધાતુપાઠવૃત્તિમાં “ચિત્ત ચયને” એ ધાતુનો ચૈત્ય એવો પ્રયોગ થાય છે. નામમાળામાં લખ્યું છે કે “ચૈત્ય વિહારે જિનસંજ્ઞાને” ચૈત્ય શબ્દ વિહાર અને જિનાલય માટે વપરાય. આ જ ગ્રંથની સ્વોપજવૃત્તિમાં “ચિયતે ઇતિ ચિતિઃ તસ્યામ્ વઃ ચૈત્ય” એવી વ્યુત્પત્તિ કરી “લાવે અણ” પ્રત્યય આવ્યો છે એમ લખ્યું છે. અમરકોશમાં “ચૈત્યમાયતનં પ્રોક્તં” એમ કહ્યું છે. હમ અને કાર્યસંગ્રહમાં “ચૈત્ય જિનૌકસ્તદ્ધિમ્બં, ચૈત્યમુદેશપાદપઃ” અર્થ બતાવ્યો છે. ચૈત્ય એટલે જિનાલય, જિનખિંબ અને ઉદેશવૃક્ષ [જે વૃક્ષ નીચે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તે વૃક્ષ અથવા સમવસરણમાં રહેલું મધ્યવૃક્ષ] એમ ત્રણ અર્થ કહ્યા છે. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે “ચેઈપટ્ઠે નિજ્જરટ્ઠં અણિસ્સિહં બહુ-વિહં કરેઈ.” તેની ટીકામાં કહ્યું છે કે ચૈત્ય એટલે જિનપ્રતિમા. નિર્જરાનો અર્થ કર્મક્ષયની ઇચ્છાએ વૈયાવૃત્તને યોગ્ય ક્રિયા વડે ઉપપન્ન કરે [કીર્તિ વગેરેની ઇચ્છા વિના નિરપેક્ષપણે કરે.] એવો અર્થ પ્રશ્ન વ્યાકરણમાં કરવામાં આવ્યો છે. તે જ સૂત્રમાં આશ્રવદ્વારમાં પણ ચૈત્ય શબ્દ કહ્યો છે. અહીં એમ સમજવાનું છે કે સંસારના હેતુરૂપ કીર્તિ વગેરેની અપેક્ષાએ જે ચૈત્યાદિ કરાવવા તેનો આશ્રવમાં અંતર્ભાવ થાય છે અથવા કુદેવના ચૈત્યાદિ કરાવવાથી તે આશ્રવ કહેવાય છે.

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જિનાદિકને વંદના કરવાની ભાવનાવાળો ભક્ત અંતરથી એમ વિચારે છે કે “યતોહં કલ્હણં મંગલં દેવયં ચેદ્યં વિણપણં-પજ્જુવાસામિ । હું કલ્યાણ-કારી, મંગલમય દેવતાના ચૈત્યની જેમ વિનયથી સેવા કરું.”

કેટલાક અજ્ઞાનીઓ આ સૂત્રપાઠનો એવો અર્થ કરે છે કે “દેવ એટલે ધર્મ-દેવ-સાધુ, તેને છેલ્લું કેવળજ્ઞાન થયું હોય ત્યારે દેવતા તેમની જે રીતે સ્તુતિ કરે છે તેવી રીતે હું તેમને સ્તવું છું.” પરંતુ તેમનો આ અર્થ કલ્પિત છે અને અર્થ ચુકિતવાળો નથી. આ અર્થના પ્રત્યુત્તરમાં કહેવાનું કે ભગવતી સૂત્રમાં તામિલ શ્રેષ્ઠિએ વિચાર્યું કે “મારા સગા સંબંધીને અદાર જાતના શાક કરીને જમાડું. કલ્યાણકારી મંગલકારી દેવતાના ચૈત્યની જેમ વિનય વડે સેવા કરું.” હવે અહીં અજ્ઞાનીઓ કરે છે તેવો અર્થ શી રીતે ઘટે? એ શ્રેષ્ઠી મિથ્યાત્વી હતો. આથી જૈનધર્મની પ્રશંસા થાય તે રીતે તે કેમ વર્તે? આથી જ પ્રસિદ્ધ એવો આ જ અર્થ કરવો કે દેવ એટલે સ્વાભાવિક ઈશ્વર. તેનું ચૈત્ય એટલે ગિંબ, તેની જેમ હું પૂજા કરું અથવા સ્તુતિ કરું.” આ અર્થ જ બધી રીતે બરાબર અને યોગ્ય છે. ચથાર્થ અને સત્ય છે.

કોઈ મિથ્યાત્વી એમ કહે કે “જીવની વિરાધના ધર્મને માટે પણ જે કરે તેને મંદબુદ્ધિ કહેલો છે.” દસમા અંગ પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “પ્રતિમાને ઘડવા કે પૂજવાના સમયે જે જીવહિંસા કરે તે મંદબુદ્ધિ પુરુષ છે.” મિથ્યાત્વીઓ કે અજ્ઞાનીઓ આવો અર્થ આમાંથી તારવે છે પણ તે અર્થ બરાબર નથી. મંદબુદ્ધિ પુરુષો તો તેઓ છે કે જેઓ જીવ-અજીવને ભણતા નથી અને ધર્મબુદ્ધિથી બકરા વગેરે જીવોનો વધ કરે છે અને આ અર્થનો સંબંધ જો જિનચૈત્યાદિ શુભક્રિયા સાથે જોડવામાં આવે તો એ પ્રશ્ન જરૂર કરી શકાય કે નદી ઉતરવામાં, વિહાર કરવામાં, ધર્મક્રિયા કરવામાં, ગુરુવંદન કરવામાં તે માટે ઉપાશ્રય વગેરે ધર્મસ્થળોએ જવા-આવવાના સમયમાં જીવહિંસા થાય છે કે નહિ? જીવહિંસા થાય છે તો તેમ કરનાર પણ મંદબુદ્ધિ પુરુષ જ સમજવો રહ્યો ને?

આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે જાતના પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરતાં જે વિરાધના થાય તે સૂત્ર અનુસારે ચાલવાના કારણથી કર્મક્ષય રૂપ નિર્જરાનું કારણ થાય છે અને આત્મસ્વરૂપની શુદ્ધિ થાય છે.” જે પોતાના કુટુંબાદિકના અર્થે પણ આરંભ કરે નહિ તેવા પડિમા વહેનારાને જિનગિંબનું વિધાન કરવાનું નથી. તેને તો પ્રતિમા માનવા યોગ્ય છે. શ્રાવકને યોગ્ય એવી તે પ્રતિમાવિધાનાદિ ક્રિયા દ્રવ્યને આધીન છે. તે બાર વ્રતધારી શ્રાવકને યોગ્ય છે. દ્રવ્યપૂજા વગેરે પાંચ મહાવ્રતમાં નથી. કારણ કે તેને પરિચ્છેદનો અભાવ છે. બાકી શિક્ષાવ્રતની જેમ સમક્રિયામાં પણ તે કર્તવ્ય છે. આ વિષે શ્રી ઉવવાઇ સૂત્રમાં અંબડ પરિવાજકનો આલાવો છે તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે : બીજા ચરકાદિક પરિવાજકો (ગુરુઓ)એ બીજા તીર્થના હરિહરાદિક દેવો અને અન્ય તીર્થો તાપસ વગેરેએ પોતાના ચૈત્યમાં સ્થાપ્યા હોય.-પોતાના હરિહરાદિક દેવપણે માનેલા

હોય એવા અરિહંતના ણિળ વાંદવા, પૂજવા, તેની પર્યુપાસના કરવી તે અંબડને કલ્પે નહિ.”

શ્રી ભગવતિ સૂત્રમાં આરંભવડે પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ કહી છે તે આ પ્રમાણે :
“હે ભગવન્ ! શ્રાવક તથા પ્રકારના શ્રમણ જે મુનિમહારાજ તેને સચિત્ત અને અને-
પણીય એવા અશનાદિકવડે પ્રતિલાભે તો તે શુ ઉપાર્જે ?”

ભગવાન મહાવીર શ્રી ગૌતમસ્વામીને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કહે છે કે
“હે ગૌતમ ! તે ઘણાં કર્મની નિર્જરા કરે અને અતિ અલ્પ પાપ બાંધે.” આ ઉપ-
રાંત આ જ સૂત્રમાં જ્ઞાન વગેરે સાધુઓને આધાકર્મી આહારની આજ્ઞા આપેલી છે.
તો તે આહાર જીવહિંસા વિના થતો નથી તેવી જ રીતે જિનજિંબ વગેરેમાં પણ જાણવું.

આ બાબતમાં શિષ્ય શંકા કરે છે કે સાધુઓ પોતે ચૈત્યાદિ કરતા નથી. શ્રાવ-
કોની તે ક્રિયાને અનુમોદે છે અને ચૈત્ય ક્રિયા માટે શ્રાવકોને પ્રેરણા પણ કરે છે તો
કરનાર, કરાવનાર અને અનુમોદનાર ત્રણેયને સરખું કૃણ મળે છે. આમાં જે આદરે
અને એક ન આદરે તો તે માર્ગના લોપક થાય છે.

શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરતાં ગુરુ કહે છે : હે વત્સ ! તારી આ શંકા નિખિડ
જડતાડપી અંધકારથી વ્યાપ્ત છે. આવી શંકા તારે ન કરવી જોઈએ. કારણ કે ચાર
પ્રકારના ધર્મમાં દાનધર્મને પ્રથમ બતાવ્યો છે. તે દાન મુનિ પોતે આપતા નથી પણ
દાતાને તે માટે અનુમોદના કરે છે અને તે ક્રિયામાં શ્રાવકને પ્રેરે છે તે વાત તે કેમ
ધ્યાનમાં ન લીધી ? કોઈ માછીમાર માછલાં પકડવાનું કામ કરી રહ્યો હોય તે સમયે
ત્યાંથી કોઈ મુનિ પાત્રામાં ગોચરી લઈ જતા હોય તે સમયે પેલો માછીમાર મુનિને
કહે કે હે મુનિ ! તમે મને લોજન આપો તો હું આ માછલાં મારવાનું છોડી દઉં.
નહિં તો હું તમને મારી નાંખીશ.”

આવા પ્રસંગે મુનિ લાલ જીવે. અભયદાનનો વિચાર કરે. છતાં ય ભગવાનની
આજ્ઞાનો લોપ કરી તે મુનિ પોતાની ગોચરીમાંથી કશું જ ન આપે. પરંતુ લોજન
આપવા માટે તે કોઈ શ્રાવકને જરૂર પ્રેરણા કરે. તે જ પ્રમાણે અહીં સમજવાનું છે.

કોઈ એવી પણ શંકા કરે કે “પથ્થરની પ્રતિમાની પૂજા કરવાથી શો લાભ
થવાનો છે ? કારણ પૂજા કરવાથી એ પથ્થરની પ્રતિમા કંઈ તૃપ્ત કે સંતુષ્ટ થતી
નથી. આથી જે તૃપ્ત કે સંતુષ્ટ ન થાય તેવા દેવ પાસેથી કોઈ કૃણ પણ મળતું નથી.”

આનું સમાધાન એ છે કે ચિંતામણી રત્ન વગેરેથી પણ કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે
એ કેમ ભૂલી જવાય ? વીતરાગસ્તોત્રમાં આ અંગે કહ્યું છે કે :—

અપ્રસન્નાત્કથં પ્રાપ્યં, ફલમેતદસંગતમ્ ।

ચિંતામણ્યાદયઃ, કિં ન, ફલંત્યપિ વિચેતનાઃ ॥

“પ્રસન્ન ન થાય તેવાની પાસેથી ફળ શી રીતે મળે? એમ માનવું અસંગત છે કારણ કે અચેતન એવા ચિંતામણી વગેરે પણ શુ’ ફળ નથી આપતા?”

શ્રી જિનપ્રતિમાને સાક્ષાત્ વીતરાગ લગવંત સમજીને તેની પૂજા કરવી જોઈએ. આ વિષે શ્રી લગવતી અંગમાં ચારણ શ્રમણનાં અધિકારમાં કહ્યું છે કે “હે લગવંત! વિદ્યાચરણ મુનિનો તિરછો ગતિ વિષય કેટલો કહ્યો છે?”

લગવંત કહે છે : “અહીંથી એક પગલે માનુષોત્તર પર્વત પર જઈને સમોસરણ કરે અને ત્યાં રહેલા ચૈત્યને વાંદે, બીજે પગલે ત્યાંથી નંદીશ્વર ક્ષીપે સમોસરે અને ત્યાં રહેલા ચૈત્યને વાંદે ત્યાંથી પાછાં વળતાં એક પગલે અહીં આવે અને અહીંના ચૈત્યને વાંદે.”

“હે લગવંત! વિદ્યાચરણ મુનિનો ઉર્ધ્વલોકમાં ગતિવિષય કેટલો?”

લગવંત : “હે ગૌતમ! એક પગલે અહીંથી નંદનવનમાં સમોસરે, ત્યાંના ચૈત્યને વાંદે, બીજે પગલે પાંડુકવનમાં પહોંચે, ત્યાંના ચૈત્યને વાંદે, પાછા એક પગલે અહીં આવે અને અહીંના ચૈત્યને વાંદે.” આમાં તે ક્ષીપાદિકને વિષે શાશ્વત ચૈત્ય સમજવા. અહીં બહુવચનમાં ચૈત્યનો ઉપયોગ કર્યો છે આથી ચૈત્યનો અર્થ જિનર્મિયો સમજવા. આમ ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ જ્ઞાન થતો નથી. માટે જ કોષકારે ચૈત્ય એટલે જિનાલય અથવા જિનર્મિય એમ અર્થ કર્યો છે.

આ ચૈત્ય-જિનર્મિયની ભાવપૂર્વક વંદના કરવી જોઈએ. તેની પૂજા કરવી જોઈએ. જિનર્મિયને જીવંત શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા જાણીને તેની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. શ્રી પદ્મચરિત્રમાં જિનર્મિયની વંદનાનું ફળ બતાવતાં કહ્યું છે કે “ચૈત્યનું દર્શન કરવા જવાનું મન કરવાથી ચોથ ભક્તનું ફળ થાય છે. ત્યાં જવા માટે ઉઠવાથી છઠ્ઠું ફળ થાય છે, જવાનો આરંભ કરવાથી અઠ્ઠમું ફળ થાય છે, થોડું જવાથી ચાર ઉપવાસનું ફળ થાય છે, જરા વધારે ચાલવાથી પાંચ ઉપવાસનું ફળ થાય છે, માર્ગના મધ્યમાં આવવાથી પક્ષ ઉપવાસનું ફળ થાય છે, જિનાલયને દેખવાથી માસ ઉપવાસનું ફળ થાય છે, જિનભવનને પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય છ માસી તપનું ફળ મેલવે છે, તેના દ્વાર પાસે પહોંચતા સંવત્સર તપનું ફળ મળે છે, પ્રદક્ષિણા કરવાથી સો વરસના ઉપવાસનું ફળ મળે છે, જિનર્મિયને પૂજવાથી હજાર વરસના તપનું ફળ મળે છે અને જિનેશ્વરની સ્તુતિ કરવાથી અનંતું ફળ મળે છે.” અને એ પણ કહ્યું છે કે “જિનર્મિયનું પ્રમાજન કરવાથી સોગણું, વિલેપન કરવાથી સહસ્રગણું, પુષ્પમાળા ચડાવવાથી લાખગણું અને ગીતવાર્જિત્રથી અનંતગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.”

જિનર્મિયનું દર્શન ઘણા જીવોને અનેક રીતે લાભદાયી છે. આ વિષે શ્રી દશ-વૈકાલિકની નિર્ચુક્રિતમાં કહ્યું છે કે “જિનપ્રતિમાના દર્શનથી પ્રતિબોધ પામેલા, મન-કના પિતા અને દશવૈકાલિકના કથક એવા શર્યંભવ ગણધરને હું વાંદું છું.”

શય્યંભવસૂરિની કથા

શ્રી જંબૂસ્વામીની પાટે શ્રી પ્રભવસૂરિ બિરાજમાન થયા. શ્રી પ્રભવસૂરિએ પોતાની પાટ પર બેસાડવા માટે કોઈ યોગ્ય શિષ્યને વિચાર કર્યો. આવો કોઈ યોગ્ય શિષ્ય તેમને પોતાના શિષ્ય પરિવારમાં કે ગચ્છમાં જોવા મળ્યો નહિ. આથી તેમણે શ્રુત-દષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યો. આ ઉપયોગથી રાજગૃહી નગરીમાં રહેતો શય્યંભવ નામનો બ્રાહ્મણ તેમને પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે યોગ્ય જણાયો. આથી શ્રી પ્રભવસૂરિ રાજગૃહી ગયા.

શય્યંભવ બ્રાહ્મણ રાજગૃહીમાં યજ્ઞકર્મ કરાવતો હતો. તેને પ્રતિબોધ પમાડવા શ્રી પ્રભવસૂરિએ બે શિષ્યોને યજ્ઞસ્થળે મોકલ્યા. ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે યજ્ઞસ્થળે પહોંચી આ બે શિષ્યો એક શ્લોક બોલ્યા : “અહો કષ્ટમહો કષ્ટં તત્ત્વં ન જ્ઞાયતે પરં” અરે! આ તે કેવી કષ્ટની વાત છે કે મહાકષ્ટ કરે છે પણ તે પરમતત્ત્વને જાણતો નથી. આટલું બોલીને શિષ્યો તુરત જ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

શય્યંભવ એ શ્લોક સાંભળી વિચારમાં પડી ગયો. શું હું મહાકષ્ટ કરું છું. છતાંય પરમતત્ત્વને નથી જાણતો? આ પરમતત્ત્વ શું હશે? આ સાધુઓને એવું અસત્ય બોલવાનું કોઈ પ્રયોજન ન હોઈ શકે, તો પછી હવે મારે યજ્ઞાચાર્યને જ તત્ત્વ વિષે પૂછવું જોઈએ.

યજ્ઞાચાર્યને પૂછતાં તેમણે કહ્યું : “હે વત્સ! તું સંદેહ ન કર. યજ્ઞ જ તત્ત્વ છે.” પરંતુ શય્યંભવને તેથી બરાબર સમાધાન ન થયું. પેલા બે સાધુઓની શોધ કરતો તે પ્રભવસૂરિ પાસે આવ્યો. પૂર્વ ઘટના કહી પૂછ્યું : “પરમતત્ત્વ શું છે?” સૂરિએ કહ્યું : “હે ભદ્ર! આ પરમતત્ત્વ તને તારા યજ્ઞાચાર્ય જ કહેશે પણ આ માટે તારે તેમને બોટી રીતે ડરાવવા પડશે.”

શય્યંભવ પાછો યજ્ઞાચાર્ય પાસે આવ્યો. લાલ આંખ કરી, ખડ્ગ કાઢીને, બોલ્યા અવાજે તેણે કહ્યું : “મને તમે તત્ત્વ શું છે તે કહો, નહિ તો આ ખડ્ગથી હું તમારું માથું છેદી નાંખીશ.”

યજ્ઞાચાર્ય એથી ડરી ગયા. તેમણે તુરત જ યજ્ઞના સ્તંભ નીચે સ્થાપિત કરેલી શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા બહાર કાઢીને બતાવી. એ પ્રતિમા જોઈ શય્યંભવ શાંતરસમાં લીન થઈ ગયો. એ પ્રતિમા લઈ તે ફરી પાછો પ્રભવસૂરિ પાસે પહોંચ્યો અને તેનું સ્વરૂપ વગેરે પૂછ્યું. સૂરિની પ્રેરક દેશનાથી શય્યંભવે મિથ્યાત્વ છોડી દીધું અને આશાતના ન થાય તેવા સ્થળે જિનપ્રતિમાની સ્થાપના કરી. તે પછી શય્યંભવે જિનધર્મની દીક્ષા અંગીકાર કરી. દીક્ષા પર્યાયમાં તેમણે દ્વાદશાંગીનું અધ્યયન કર્યું. પૂરતી યોગ્યતા આવી જતાં પ્રભવસૂરિએ શય્યંભવસૂરિને પોતાની પાટે સ્થાપિત કર્યો.

શય્યંભવે દીક્ષા લીધી ત્યારે તેની પત્ની સગર્ભા હતી. ગર્ભકાળ પૂરો થતાં પત્નીએ

મનક નામના પુત્રને જન્મ આપ્યો. મનક શેરીમાં રમવા લાગ્યો ત્યારે બાળકો તેને નબાપો કહીને તેનું અપમાન કરતાં અને ચીડવતાં. મનકે માતાને પૂછ્યું : “મારા પિતા કોણ છે અને ક્યાં છે ?” માતાએ અશ્રુભીની આંખે બધી માંડીને વાત કરી. અને કહ્યું : હાલ તેઓ પાટલીપુત્ર નગરમાં છે.

માતાની આજ્ઞા લઈ મનક પાટલીપુત્ર આવ્યો. નગરમાં ફરતાં તેણે મુનિઓના એક સમૂહને જોયો. તેમાંથી એક મુનિને પૂછ્યું : “તમારામાંથી શય્યંભવ મુનિ કોણ છે ?”

શય્યંભવે પુત્રને શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી ઝોળખી કાઢ્યો અને ઉપાશ્રયમાં લાવી તેને દીક્ષા આપી. જ્ઞાનના ઉપયોગથી પિતાએ જાણ્યું કે પુત્રનું આયુષ્ય માત્ર છ જ માસનું છે. આથી પુત્રનો ઉદ્ધાર કરવાના શુભાશયથી શય્યંભવસૂરિએ દ્વાદશાંગીમાંથી ઉદ્ધાર કરી દશવૈકાલિક સૂત્રની રચના કરી પુત્રને ભણાવ્યું.

આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં બાળ મનક મુનિ કાળધર્મ પામ્યા. તે સમયે સૂરિની આંખમાં દંદડતા આંસુ જોઈને એક શિષ્યે પૂછ્યું : ‘ગુરુદેવ ! આપની આંખમાં મૃત્યુના શોકના આંસુ ? આપના જેવા જ્ઞાની, ત્યાગી મોહમાં તણાઈ આમ આંસુ સારે તો પછી સમતા-ભાવ કેવી રીતે જળવાશે ?’

આંસુ લૂછતાં સૂરિએ કહ્યું : ‘વત્સ ! મારા આંસુ મોહના કે મૃત્યુની વેદનાના નથી. આ મારા પુત્રનું આયુષ્ય ટુંકું હતું. ટુંકા આયુષ્યમાં પણ ચારિત્રધર્મનું પાલન કરી તે સ્વર્ગે ગયો. એનું આયુષ્ય લાંબું હોત તો તે પણ સ્વર્ગથી વધુ મહત્ત્વનું પદ પ્રાપ્ત કરી શકત ને ? એ વિચારમાંથી ખેદનાં આંસુ મારી આંખમાંથી દઢડી રહ્યાં છે.’

આ સાંભળી સૌને વિષાદ અને વિસ્મયની અનુભૂતિ થઈ. એકે વિનયથી કહ્યું : ‘ગુરુદેવ ! આ બાળ મુનિ આપના પુત્ર હતા, એવી તો અમને જાણ કરવી હતી. અમે તેમની વૈયાવચ્ચ તો કરતા.’

સૂરિએ ગંભીરતાથી કહ્યું : “વત્સ ! એવી જાણ કરી હોત તો તેનું આત્મ-હિત ન સંધાત.”

શય્યંભવસૂરિની આ કથા વાંચીને જિનપ્રતિમાની પૂજા કરવામાં, સ્તુતિ કરવામાં સંભળ બનવાનું છે. જિનપ્રતિમાને ચિત્તમાં ધારવાથી તેમના જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. તેમ આપણે પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે, આથી હમેશાં જિનપ્રતિમાને ચિત્તમાં ધારણ કરવી.

જિનપૂજા વિધિ

કલ્યાણકાનિ પંચાપિ, સ્મર્ત્તવ્યાન્યર્ચણક્ષણે ।

પંચૈવાભિગમા ધાર્યા વિધ્યનુલ્લંઘ્ય પૂજનમ્ ॥

ભાવાર્થ : પૂજા સમયે પાંચ કલ્યાણક્રમ સ્મરણ કરવું. પાંચ અભિગમ ધારવા અને પૂજાની વિધિનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ.

વિશેષાર્થ : જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા કરતી વખતે જે ભગવંતની પૂજા કરતા હો તે ભગવંતના પાંચ કલ્યાણક્રમે નજર સમક્ષ રાખવા જોઈએ. સ્થવન કલ્યાણક્રમે યાદ કરી મનમાં ભાવના ભાવવી જોઈએ કે હે પ્રભુ ! તમે અમુક વિમાનમાંથી સ્થવીને અમુક માતાની કુખે અવતર્યા. અમારી જેવા અભાગી જીવનો ઉદ્ધાર કરવા તમે માનવરૂપ ધારણ કર્યું. તમે તો પ્રભુ ! અમારા ભવતારક છો. ” આમ ભાવના ભાવીને જિનપ્રતિમા ઉપરથી ચતનાપૂર્વક આગલા દિવસના કુલ તેમજ અલંકાર વગેરે ઉતારવા. કુલ વિશુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પરઠવવા. જેથી અન્ય જીવો ત્યાં ઉત્પન્ન ન થાય.

એ પછી મોરપીંછથી પ્રભુના અંગનું પ્રમાર્જન કરવું. પછી સુગંધી પવિત્ર જળથી ભરેલા કળશથી પ્રભુને સ્નાન કરાવવું. તે સમયે મેરુ પર્વત પર ઇંદ્રાદિક દેવોએ ઉજવેલ જન્મકલ્યાણક મહોત્સવને યાદ કરવો. પ્રભુના બાળસ્વરૂપને નજર સમક્ષ રાખવું. સ્નાન કરાવ્યા બાદ પવિત્ર નિર્મળ વસ્ત્રથી પ્રભુનું અંગ લૂંછવું. ન્હવણનું જળ ભેગું કરીને જીવલિંસા ન થાય તેમજ એ જળની આશાતના ન થાય તેવા સ્થળે તે જળ નાંખવું.

સ્નાનથી વધુ પવિત્ર અને વધુ સ્વરૂપવાન પ્રભુના દેહને જોઈને વિચારવું કે “ કેવી વૈરાગ્ય ભાવના ! સંસાર પરથી મોહ ઉતારી નાંખ્યો અને રાજપાટ છોડી, કુટુંબ છોડી, અરે ! દેહ પરતું પણ મમત્વ છોડ્યું. શોભારૂપ કેશનો હાથેથી લોચ કર્યો. અને ઉઘાડા પગે, એકાકી પણે સંયમની સાધના માટે દૂર દૂર ચાલી નીકળ્યા. ” આમ પ્રભુની દીક્ષા પ્રસંગનો વિચાર કરતાં કરતાં, અંગપૂજા કરીને છત્ર ચામર, ભામંડળ, આસન વગેરે સર્વ સમૃદ્ધિને જોઈને પ્રભુના કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક્રમના પ્રસંગને મનમાં તરતો રાખવો. પ્રભુની આસપાસ આઠ પ્રતિહારી છે, દેવતાઓ છે, સુવર્ણ અને રૂપાનું સમવસરણ છે, અનેક શિષ્ય પરિવાર છે. રાજાઓ, શ્રીમંતો વગેરેનો ભક્ત સમુદાય છે છતાંય સૌ વચ્ચે પ્રભુ તો નિરાસક્ત છે, નિર્મમ છે. નિર્મોહી છે. એમ ભાવના મનમાં ચિંતવવી.

ત્યારપછી ચૈત્યવંદન કરતી સમયે પર્યાકાસનવાળી અથવા કાયોત્સર્ગોદિ અવસ્થાવાળી પ્રતિમા જોઈને વિચારવું કે “ પ્રભુ ! આ જ આસને આરાધના કરતાં ચિદાનંદમય

સિદ્ધિપદને પામ્યા.” આમ મોક્ષ કલ્યાણક સહિત પાંચેય કલ્યાણકની ભાવના જિન-પૂજના સમયે ભાવવી જોઈએ.

પ્રભુની આગળ પાંચ અભિગમ ધારવા કહ્યું છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે ૧. પ્રભુના મંદિરમાં જતા અગાઉ મુગટ, તલવાર ઉપાનહ, વાહન આદિ સચિત્ત અથવા અચિત્ત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો. ૨. મુગટ સિવાય બાકીના આભૂષણ જેવાં કે ગળાનો હાર, કાનનાં કુંડળ વીંટી વગેરેનો ત્યાગ ન કરવો. ૩. એકવડા અને પહોળા વસ્ત્રનો ઉત્તરાસંગ કરવો. ૪. પ્રભુના દર્શન થતાં જ મસ્તકે અંજલી જોડી ‘જિનાય નમઃ’ એમ બોલીને નમસ્કાર કરવો. ૫. અને મનમાં માત્ર જિનેશ્વર ભગવંતનું જ ચિંતન કરવું.

પૂજની વિધિનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ એમ જે શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે પૂજનો વિધિ પૂર્વાચાર્યોએ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે :

સ્નાન કરી ઘર દેરાસરની નજીક જઈ પ્રથમ ભૂમિનું પ્રમાજન કરવું. પછી યોગ્ય વસ્ત્ર પહેરી મોં બાંધવું. ૧. પુરુષે પૂજવિધિમાં સ્ત્રીનું વસ્ત્ર પહેરવું નહિ અને સ્ત્રીએ પુરુષનું વસ્ત્ર પહેરવું નહિ. કારણ આમ એકબીજાના વસ્ત્ર પહેરવાથી મનમાં કામવિકાર જાગવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. ૨. શલ્ય વગરના શુદ્ધ સ્થાનમાં દેવાલય કરાવવું અને તે ઘરમાં જતાં ડાબી તરફ જમીનથી દોઢ હાથ ઉંચું કરવું. ૩. ચાર વિદિશા અને દક્ષિણ દિશા છોડીને કરવું અને પૂજકે પૂજ કરવા માટે પૂર્વાભિમુખે અથવા ઉત્તરાભિમુખે બેસવું. ૪. દિશાઓનાં ફળ આ પ્રમાણે કહ્યા છે. પૂર્વદિશા સામે બેસવાથી લક્ષ્મી મળે છે, અગ્નિ દિશા સામે બેસવાથી સંતાપ થાય છે. દક્ષિણ દિશા સામે બેસવાથી મૃત્યુ થાય છે. નૈઋત્ય દિશામાં ઉપદ્રવ થાય છે. પશ્ચિમ દિશામાં પુત્ર દુઃખ થાય છે, વાયવ્ય દિશામાં સામે બેસવાથી સંતતિ થતી નથી, ઉત્તરમાં બેસવાથી મહાલાલ થાય છે અને ઈશાન દિશા સામે બેસવાથી ધર્મભાવના વધે છે. ૫-૬. વિવેકી પુરુષે પ્રથમ પ્રભુના ચરણ, જાનુ, હાથ, ખભા અને મસ્તક ઉપર અનુક્રમે પૂજ કરવી. ૭. ચંદન સહિત કેશર વિના પૂજ કરવી નહિ અને પ્રભુના શરીર પર લલાટે, કંઠે, હૃદયે અને ઉદરે એમ ચાર સ્થાને તિલક કરવા. ૮. સવારનાં વાસણેપથી, બપોરના પુષ્પોથી, અને સંધ્યાકાળે ધૂપદીપથી પૂજ કરવી. ૯. આ પ્રમાણે ત્રણેય સમયે પૂજ કરવી શક્ય ન હોય તો ત્રિકાળ દેવવંદના કરવી કહી. આ વિશે આગમમાં કહ્યું છે કે “હે દેવાનુપ્રિય ! આજથી જવજીવ ત્રિકાળ એકચિત્તે ચૈત્યવંદના કરવી. અશુચિ, અશાશ્વત અને ક્ષણભંગુર એવા આ મનુષ્યાવતારમાં એ જ સાર છે. આથી દિવસના પ્રથમ પહોરે જ્યાં સુધી ચૈત્ય ને સાધુને વંદના ન કરાય ત્યાં સુધી પાણી ન પીવું, મધ્યાહને જ્યાં સુધી ચૈત્યવંદના ન થાય ત્યાં સુધી ભોજન ન કરવું.”

પ્રભુની દક્ષિણ બાજુએ દીપક મૂકવો તેમજ ધ્યાન અને ચૈત્યવંદન પણ દક્ષિણ બાજુએ જ કરવાં. ડાબી બાજુએ ધૂપ મૂકવો.

જિનપૂજ માટે કહ્યું છે કે “પ્રાતઃકાળે કરેલી જિનપૂજ રાત્રિના પાપને હણે છે,

મધ્યાહ્નકાળે કરેલી જિનપૂજા જન્મથી માંડીને કરેલા પાપને હણે છે અને રાત્રે કરેલી જિનપૂજા સાત જન્મના પાપને હણે છે. એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે “જે પ્રાણી ત્રિકાળ જિનપૂજા કરે છે તે સમ્યક્ત્વને શુદ્ધ કરે છે અને શ્રેણિકરાળની જેમ તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ કરે છે.

જિનપૂજાનો આ વિધિ દ્રવ્યથી અને લાવથી એમ બે પ્રકારે છે : ચૈત્યવંદન લાખ્ય અથવા પ્રવચન સારોદ્ધારની વૃત્તિમાં કહેલ “દહતિગ અહિગમપણુગ” છત્યાદિ ગાથામાં બતાવેલ ચોવીશ મૂળ દ્વાર અને તેના બે હબરને ચુમેતેર ઉત્તર ભેદ દ્રવ્ય અને લાવ પૂજાની વિધિમાં યોજવા યોગ્ય છે. પૂજકે તેના ઉત્તરભેદ મોઢે કરી રાખ્યા હોય તો તે ભેદે પૂજા કરવાથી પૂજકને મહાન ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિધિપૂર્વક કરેલ દેવપૂજનાદિ અનુષ્ઠાન ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. અતિચાર સહિત અનુષ્ઠાન કરવાથી હુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચૈત્યવંદનાદિક અવિધિએ કર્યું હોય તો તેનું આગમમાં પ્રાયશ્ચિત પણ બતાવ્યું છે. મહાનિશિથ સૂત્રના સાતમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે “અવિધિથી ચૈત્યવંદના કરે તેને તેનું પ્રાયશ્ચિત બતાવવું. કેમકે અવિધિથી ચૈત્યવંદન કરનારો બીજામાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે.” આથી દેવ-જિન પૂજા કરતી સમયે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું. તે સમયે મૌન રાખવું. તેમ શક્ય ન હોય તો પાપહેતુરૂપ કંઈપણ બોલવાનું તો અવશ્ય ટાળવું. કારણ કે જે વખતે નિસીદિ કહી તેજ વખતે ગૃહાદિકના વ્યાપારનો નિષેધ-ત્યાગ થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત જિનપૂજા સમયે પાપહેતુરૂપ કોઈ સંજ્ઞા પણ ન કરવી. આ વિધે ધોળકા નિવાસી જિનદાસ શ્રેષ્ઠીનો એક પ્રસંગ પ્રેરણાદાયી છે તે આ પ્રમાણે:—

જિનદાસ શેઠની કથા

જિનદાસ ખૂબ જ ગરીબ હતો. ઘીના કુડલા અને કપાસનો બોજ ઉપાડવાની તે મજૂરી કરતો. એક વખત તેણે ઉલટ લાવથી લક્ષ્મીમર સ્તોત્રનું સ્મરણ કર્યું. તેની એકતાનતાથી પ્રસન્ન થઈ શાસનદેવીએ જિનદાસને વશીકરણ રત્ન આપ્યું.

એક સમયની વાત છે. જિનદાસ ક્યાંક જઈ રહ્યો હતો ત્યાં તેને લોકજીભે ચડેલા રીઠા ત્રણ ચોર મળ્યા. જિનદાસે ત્રણ ચોરને બોધને વધારાના બાણ તોડી નાંખ્યા અને ત્રણ બાણથી ત્રણ ચોરને પેલા રત્નના પ્રભાવથી વીંધી નાંખ્યા.

જિનદાસના આ પરાક્રમની ગાથા પાટણના રાજા ભીમદેવ પાસે પહોંચી. ભીમદેવે જિનદાસને સન્માનપૂર્વક રાજદરબારમાં બોલાવ્યો અને દેશની રક્ષા કરવા તેને ખડ્ગ આપીને સુલટોનો અધિકારી બનાવ્યો.

એક વાણિયાને આવું જવાબદાર ઉચ્ચપદ મળેલું બેઈ ઇર્ષ્યાથી બળેલો શત્રુ-શલ્ય નામે સેનાપતિ બોલી ઊઠ્યો :—

“ખાંભો તાસ સમપ્પિએ, જસુ ખાંડે અભ્યાસ;
જિણહાંકે સમપ્પિએ, તુલ ચેલઉ કપાસ.”

“હે રાજન્! ખડ્ગ તેવાને આપીએ કે જેને તે વાપરવાનો અભ્યાસ હોય. જિણ-
હાને [જિનદાસને] તો તોલા, વસ્ત્ર ને કપાસ જ અપાય.”

આ સાંભળી જિનદાસે કહ્યું :

“અસિધર ધાણુધર કુંતધર, સત્તિધરાવિ બહુઅ;
સત્તુસલ્લ જે રણસૂરનર, જણણિ તે વિરલ પસુઅ.”

“હે શત્રુશત્રુ ! ખડ્ગધારી, ધનુષ્યધારી, લાલાધારી અને શક્તિશાળી તો ઘણા
છે. પણ જે રણમાં શૂરા રહે તેવા પુરુષને તો કોઈ વિરલ માતા જ જન્મ આપે છે”
અને હે શત્રુશત્રુ ! બીજું તમને એ પણ કહું કે અશ્વ, શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર, વાણી, વીણા,
નર અને નારી તે પુરુષવિશેષને પ્રાપ્ત કરીને જ યોગ્ય કે અયોગ્ય થાય છે.”

જિનદાસના આ જવાબ સાંભળી ભીમદેવે તેને કોટવાળ બનાવ્યો. એ સમાચાર
સાંભળતા ચોર માત્રે ચોરી ત્યજી દીધી.

ત્યાર પછીની વાત છે. સૌરાષ્ટ્રના કોઈ એક જૈન ચારણે જિનદાસનું પૂજામાં કેવું
મન છે તેની કસોટી કરવા પોતે એક ઊંટડીની ચોરી કરી. આમરક્ષકોએ ઊંટડીની શોધ
કરી તો ઊંટડી પેલા જૈન ચારણને ત્યાં મળી અવી. આથી રક્ષકો તે ચારણને કોટ-
વાળ જિનદાસ પાસે લઈ આવ્યા.

જિનદાસ તે સમયે સવારની જિનપૂજા કરવા બેઠો હતો. રક્ષકોએ ઘટના કહી
અને શું કરવું તેની આજ્ઞા માંગી. જિનદાસે વચનથી કંઈ આજ્ઞા ન કરી પરંતુ પુષ્પનું
ડીંટ તોડીને રક્ષકોને તેની સંજ્ઞા કરી. એ જોઈ ચોર જૈન ચારણ બોલ્યો :

“જિણહાને જિણુંવરહ, ન મિલે તારો તાર;
જિણુ કરે જિનવર પૂજિએ, તિ કેમ મારણહાર ?

“જિનદાસને જિનેશ્વર એકરૂપ થયા નથી. તેનું ચિત્ત સમગ્રતયા જિનપૂજામાં
લાગ્યું નથી. નહિ તો જે હાથથી જિનેશ્વરની પૂજા થાય તેજ હાથથી બીજાનો વધ
કરવાની તે સંજ્ઞા કેમ કરે ?”

આમ કહીને ચોર ચારણે તુરત જ બીજો દુહો કહ્યો :

“ચારણ ચોરી કિમ કરે, જે ખોલડે ન સમાય;
તું તો ચોરી તે કરે, જે ત્રિભુવનમાં ન માય.”

“હે શેઠ ! વિચાર તો કર કે જેના ખોરડામાં ઊંટડી માય નહિ તેવી ઊંટડીની
ચોરી ચારણ શા માટે કરે ? પરંતુ તે તો શેઠ ત્રણ ભુવનમાં પણ ન માય તેવી ચોરી
કરી છે.”

આ સાંભળીને જિનદાસ શરમાઈ ગયો. તેને પસ્તાવો થવા માંડ્યો : “અરેરે! મેં તો જિનેશ્વર ભગવંતની આજ્ઞા તોડી. પૂજામાં-પરમાત્મામાં મન રાખવાને બદલે સંસારમાં મન ભ્રમતું રાખ્યું. ખરેખર મને ધિઃક્ષાર છે. આજ સુધી મેં માત્ર દ્રવ્ય પૂજા જ કરી પરંતુ ચારણ કહે છે તેમ ભાવ કદી ભાળ્યો જ નહિ.” એમ પસ્તાવો કરતા શેઠે ચારણને કહ્યું : “હે ચારણ! તમે તો મારા આજ ગુરુ બન્યા છો. તમે મને અધિકારમાંથી પરમતેજે લઈ ગયા છો. તમે તો મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. સાચે જ તમે મારા ઉપકારી છો.”

આ ઘટના પછી જિનદાસ હંમેશા દ્રવ્યપૂજા સાથે ભાવપૂજા પણ કરતો. શ્રાવકોએ પણ જિનદાસની જેમ ભાવપૂજા કરવી જોઈએ. અને પૂજાના સમયે સંસારના નાના મોટા તમામ પાપહેતુરૂપ વૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૧૯૧

વિધિપૂર્વક જિનપૂજા કરવી.

અવિધિથી પૂજા કરવા કરતાં પૂજા જ ન કરવી તેવું માનનારાઓ વિષે આ વ્યાખ્યાનમાં કહેવામાં આવે છે :

અવિધિથી પૂજા કરવા કરતાં પૂજા જ ન કરવી એમ કહેવું તે ઉત્સૂચ વચન કહે છે. કારણ કે “નહિ કરવાથી ભારેકર્મી અને કરવાથી જીવ લઘુકર્મી થાય છે.” સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે :—

અવિહકયા વરમકયં ઉસ્સુયવયણં મણંતિ સમયન્તુ ।

પાયંચ્છિત્તં અક્રણ ગુરુ અવિતહં ક્રણ લહુજં ॥

“અવિધિથી કરવા કરતાં ન કરવું સારું એવું જે વચન તે ઉત્સૂચ વચન છે. એમ સમયજ્ઞ પુરુષો કહે છે. કારણ કે ક્રિયા કર્યા વિના ગુરુ પ્રાયશ્ચિત આવે છે અને અવિધિએ ક્રિયા કરવાથી લઘુ પ્રાયશ્ચિત આવે છે.” આથી હંમેશા ધર્મક્રિયા કરવી જોઈએ. આ ધર્મક્રિયા સર્વશક્તિથી વિધિપૂર્વક કરવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. કહ્યું છે કે—

ધન્નાણં વિહિજોગો, વિહિપક્ષારાહગા મયા ધન્ના ।

વિહિવહુમાણા ધન્ના, વિહિપક્ષાદુસગા ધન્ના ॥

“વિધિનો યોગ ધન્ય પુરુષોને થાય છે કે વિધિપંક્તિનું આરાધન કરનારા સર્વદા ધન્ય છે. વિધિનું બહુમાન કરનારા પણ ધન્ય છે. અને વિધિને માનનારાને દોષ નહિ, આપનારા પણ ધન્ય છે.”

ખેતી, વેપાર, આહાર, પૌષ્ઠ અને દેવતાદિકનું સેવન વિધિથી કર્યું હોય તો તે અવશ્ય ફળ આપે છે. આ વિષે આ દષ્ટાંત વિચારવા જેવું છે.

સાકેતપુરના નગરજનો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ભયમાં છૂવી રહ્યા હતા. અહીં રોજ કોઈ ને કોઈ ઘરમાં મૃત્યુનો વિલાપ સંભળાતો.

આ ભય અને આક્રંદ સત્યદેવ યક્ષના કારણે હતા. યક્ષનું મૂળ નામ સૂરપ્રિય હતું, પરંતુ લોકોમાં તેની ખ્યાતિ પૂજા સત્યદેવના નામે હતી.

આ યક્ષની દર વરસે યાત્રા ભરાતી. તે પ્રસંગે યક્ષની મૂર્તિને ચીતરવામાં આવતી. ચિત્રકાર યક્ષને આબેહૂબ રંગ અને રેખામાં ઉતારતો. પરંતુ યક્ષ એ ચિત્રકારને ચિત્ર ચીતરી લીધા બાદ મારી નાંખતો. ચિતરનારને મારી નાંખતો અને એમ કોઈને પોતાનું ચિત્ર ચિતરવા તૈયાર ન થાય તો તે લોકોને અનેક પ્રકારનો ત્રાસ આપતો. ચિત્ર તૈયાર કરવામાં એક વ્યક્તિનું મોત થતું હતું અને તેમ ન ચીતરાવવામાં અનેકને ત્રાસ સહન કરવો પડતો. યક્ષના આવા ત્રાસથી તમામ ચિત્રકારો સાકેતપુર છોડી ખીજે ગામે આલ્યા ગયા.

ચિત્રકારો આલ્યા જાય તો યક્ષનું ચિત્ર કોણ ચિતરે? અને ચિત્ર જ ન ચીતરાય તો બાકીની પ્રજાનું શું થાય? વિશાળ પ્રજાના સંભવિત ભયથી રાજાએ બધા ચિત્રકારોને પાછા બોલાવ્યા. તેમને ભેગા કરી પરિસ્થિતિ સમજાવી અને એક વચ્ચે રસ્તો કાઢ્યો.

મેળાના સમયે બધા ચિત્રકારોના નામની ચિઠ્ઠી લખાવી એક ઘડામાં ભરવી. કુમારી કન્યા પાસે તેમાંથી એક ચિઠ્ઠી કઢાવવી. જેની ચિઠ્ઠી પ્રથમ નીકળે તે ચિત્રકારે યક્ષનું ચિત્ર ચીતરી મૃત્યુને વધાવી લેવું એમ નક્કી થયું.

આમ નક્કી થયું તે જ વરસે કૌશાંબી નગરીનો એક ચિત્રકાર સાકેતપુર પોતાની ચિત્રકળા બતાવવા માટે આવ્યો. આ ચિત્રકાર એક વૃદ્ધાને ત્યાં ઉતર્યો. આ વૃદ્ધાને એક પુત્ર હતો. પુત્ર ચિત્રકાર હતો. મેળાના સમયે યક્ષનું ચિત્ર ચીતરવા માટે તેના જ નામની ચિઠ્ઠી નીકળી. વૃદ્ધાએ એ જાણ્યું ત્યારે તેના શોકનો પાર ન રહ્યો. એકનો એક પુત્ર હવે આંખ સામે અકાળે મરી જવાનો. એ વિચારથી વૃદ્ધા કારમું કલ્પાંત કરવા લાગી.

વૃદ્ધાને હૈયાક્રાંત રડતી જોઈ કૌશાંબીના ચિત્રકારે રડવાનું કારણ પૂછ્યું. હકીકત

બાણી તેણે વૃદ્ધાને કહ્યું : “મા ! તમે રડવાનું બંધ કરો. તમારા પુત્રને હું મરવા નહિ દઉં.”

“બેટા એ શક્ય જ નથી. ચિત્ર પૂરું થઈ ગયા પછી ચક્ષુ ચિત્રકારને મારી જ નાંખે છે. મારો પુત્ર પણ બીજા ચિત્રકારોની જેમ જ ચમલોકમાં પહોંચી જશે.” વૃદ્ધાએ રડતાં રડતાં કહ્યું.

“મા ! એ હું જાણું છું. છતાંય હું તમારા પુત્રને મરવા નહિ દઉં. આજે તમને કહું છું કે હું પણ એક ચિત્રકાર છું. હું એ ચક્ષુનું ચિત્ર દોરીશ અને મારા મોતને વધાવી લઈશ.”

“પણ બેટા ! મારાથી તને કેમ મોકલાય ? તું તો મારો મહેમાન છે.”

“હું મહેમાન હતો પહેલા દિવસે. પણ આજ તો હું તમારો પુત્ર છું. માટે તમે મનમાં એવા વિચાર ન રાખો, અને સ્વસ્થ થાવ. પ્રભુનું સ્મરણ કરો.” આમ બંને એકબીજાને સમજાવતાં રહ્યાં.

સમય થતાં કૌશાંબીનો ચિત્રકાર ચક્ષુનું ચિત્ર ચીતરવા માટે તૈયારી કરવા લાગ્યો. સૌ પ્રથમ તેણે છકતું પચ્ચક્ષુબાણ લીધું. પછી નિર્મળ અને સુગંધી જળથી સ્નાન કર્યું. ઘોષેલા અને સ્વચ્છ તેમજ પવિત્ર વસ્ત્ર પહેર્યાં. અને રંગનાં કચોળા ભરી નવી પીંછીઓ લઈ ચક્ષુનું ચિત્ર ચીતરવા માટે બેઠો. પહેલી રેખા દોરતા પહેલાં તેણે મુખ ઉપર અષ્ટપુષ્પ વસ્ત્ર બાંધ્યું. ચક્ષુના રૂપને મનમાં ધારીને ભાવથી પ્રથમ વંદના કરી અને પ્રાર્થના કરી : “હે ચક્ષુદેવ ! આપ તો મહાન છો. સમૃદ્ધ અને સામર્થ્યવાન છો. તમારા દેહનું રૂપ તો હજી પણ કદાચ આબેહૂબ ચીતરી શકાય પરંતુ તમારું ગુણ-યુક્ત રૂપ ચીતરવાનું કોઈમાં જ સામર્થ્ય નથી. મારામાં પણ નથી. આથી આપના સ્વરૂપમાં કંઈપણ ક્ષતિ જણાય તો મને ક્ષમા કરજો.”

આમ ભાવવંદના કરી ચક્ષુ પ્રત્યે પૂરી ભક્તિથી ચિત્રકાર ચક્ષુને ચિત્રમાં આલેખવા લાગ્યો. ચિત્ર પૂરું થતાં જ સત્યદેવ ચક્ષુ હાજરાહજૂર થયો અને બોલ્યો : “ચિત્રકાર તારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું. માંગ તે હું તને આપું.”

“દેવ ! આપના દર્શન પામીને હું ધન્ય છું. આપ પ્રસન્ન થઈ માંગવાનું કહો છો તો આ નગરીમાંથી ઉપદ્રવનું નિરાકરણ કરી તમામ ચિત્રકારોને અભયદાન આપો. એ આપશે તો હું આપનો ઉપકાર કદી નહિ વિસરું.”

“ચિત્રકાર ! તારી એ માગણી હું પૂરું કરું છું. હવેથી કોઈને દુઃખ નહિ થાય અને બધા જ ચિત્રકાર મુક્તમને નિર્ભયતાથી જીવી શકશે. પણ તું તારા પોતા માટે કંઈક માંગ. કારણ હું તારી પૂજા-ભક્તિથી ખૂશ થયો છું, માટે તને ઈચ્છા હોય તે માંગી લે.”

“તો દેવ! મને એવું વરદાન આપો કે કોઈનું એક અંગ પણ જોઉં તો તે પરથી હું તેનું આખું રૂપ ચિતરી શકું.”

“તથાસ્તુ” એમ કહીને સત્યદેવ અદૃશ્ય થઈ ગયો.

આ કથાનકથી પૂજકોએ પ્રેરણા લેવાની છે કે પૂજા વિધિપૂર્વક કરવી. વિનયથી કરવી. ઉત્કટ ભાવનાથી કરવી. પવિત્ર મન અને પવિત્ર સાધનો-ઉપકરણોથી કરવી.

૧૯૨

દેવદ્રવ્ય-ભક્ષણના દોષ

આ બ્યાખ્યાનમાં દેવદ્રવ્ય ઓળવવાથી લાગતા દોષ અંગે કહેવામાં આવે છે :

અક્ષતાદિકદ્રવ્યસ્ય, ભક્ષકો દુઃખમાप्नुયાત્ ।

તત્તતો યત્નતો રક્ષ્યં, દેવદ્રવ્યં વિવેકિના ॥

ભાવાર્થ : અક્ષત વગેરે દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરનારા દુઃખ પામે છે, આથી વિવેકી પુરુષોએ દેવદ્રવ્યનું કાળજીપૂર્વક રક્ષણ કરવું. આ સંબંધમાં શુભંકર શ્રેષ્ઠીની કથા પ્રેરક છે. તે આ પ્રમાણે :

શુભંકર શ્રેષ્ઠીની કથા

કાંચનપુર નામે એક નગર હતું. તેમાં શુભંકર નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો. શુભંકર સંસ્કારી અને સરળ સ્વભાવવાળો હતો. જિનપૂજા અને શુરુવંદના કરવાનો તેને નિયમ હતો.

એક સવારે તેણે જિનપૂજા કરવાના સમયે રંગમંડપમાં દિવ્ય અક્ષતના ત્રણ નાના ઢગલા જોયા. આ અક્ષત અલૌકિક હતો અને તેની સુગંધ તન-મનને તરખતર કરી મૂકતી હતી. શુભંકરની દાઢ સળવળી ઊઠી. તેણે વિચાર્યું : આ ચોખાના ભાત ખાધા હોય તો દિવસો સુધી તેનો સ્વાદ દાઢમાં રહી જાય.”

દેરાસરના, જિનેશ્વર ભગવંતને ધરેલા અક્ષત તો લઈ જવાય નહિ. આથી શુભંકરે રસ્તો કાઢ્યો. એ સુગંધી ચોખાની તેણે ચોરી ન કરી પરંતુ એટલા જ પ્રમાણમાં ચોખા પોતાના ઘરેથી લાવીને દેરાસરમાં મૂક્યા. આમ તેણે ચોખાની બદલી કરી. એ ચોખા ઘરે લઈ જઈ તેની ખીર બનાવી. ખીરની સુગંધ ચારે બાજુ પ્રસરી ઊઠી.

એ સમયે કોઈ માસક્ષમણના તપસ્વી મુનિ તેના ઘરે ગોચરીએ પધાર્યા. શુભંકરે ગુરુલક્ષિતથી પેલા દિવ્ય અક્ષતની બનેલી ખીર વહોરાવી. મુનિ બહોરીને ઉપાશ્રય તરફ ચાલ્યા.

ખીર પાતરામાં કાળજીપૂર્વક ઢાંકેલી હોવા છતાં તેની સુગંધ છાની રહેતી નહોતી. એ સુગંધ મુનિને પજવી ગઈ. તેમનું મન ન કરવાના વિચાર કરવા લાગ્યું : “ખરેખર ! આ શેઠ લાગ્યશાળી છે. મારા કરતાં ય તે વધુ લાગ્યવાન છે. કારણ તે રોજ આવું સુગંધી સ્વાદિષ્ટ લોજન લઈ શકે છે. બ્યારે હું તો રહ્યો સાધુ. મને તો જે મળે તેવું જ રોજ ખાવાનું. પણ આજે મારાચ લાગ્ય ઉઘડી ગયા. મને આજે સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધી ખીર ખાવા મળશે.”

મુનિ આમ દુર્ધ્યાન ધરતાં ધરતાં ઉપાશ્રય સુધી આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને ખીલે કુવિચાર આવ્યો : ‘ગુરુને આ ગોચરી બતાવીશ અને તેની સુગંધથી એ ખીર બધી જ તેઓ ખાઈ જશે તો ?? આવી શંકાથી મુનિએ ગોચરી બતાવી જ નહિ. અને પોતે જ ખાઈ ગયા.

જમતાં જમતાં પણ ખીરના સ્વાદ અને શુભંકરના લાગ્યનો જ વિચાર કરતાં રહ્યા : “આહાહા ! ખીરનો શું સ્વાદ છે ? દેવતાઓને પણ આવી ખીર લાગ્યે જ મળે. આજ સુધી મેં નાહકનો જ તપ કરી દેહદમન કર્યું. જેમને રોજ આવું લોજન મળે છે તેમને ધન્ય છે.”

આમ વાપરીને મુનિ સૂઈ ગયા. સૂતા તે સૂતા, આવશ્યક ક્રિયા કરવાના સમયે સૂતા જ રહ્યા. ગુરુને વિચાર આવ્યો : “આ શિષ્ય ક્યારેય આવશ્યક ક્રિયા ચૂક્યો નથી. આજે ચૂક્યો છે. આથી લાગે છે કે તેણે કોઈ અશુદ્ધ આહાર લીધો હશે.”

સવારનો સમય થતાં શુભંકર ગુરુ વંદના કરવા આવ્યો. તે સમયે પણ પેલા મુનિ સૂતેલા જ હતા. એ જોઈ ચિંતાથી શુભંકરે તેનું કારણ પૂછ્યું. ગુરુએ કહ્યું : ‘હે શુભંકર ! આ મુનિ ગઈકાલે સાંજે ગોચરી વાપરીને સૂતા છે તે સૂતા જ છે. ઉઠાડવા છતાં ઉઠ્યા નથી. લાગે છે કે અશુદ્ધ આહારનું તેમને ઘેન ચડ્યું છે.”

એ જાણી શુભંકરે કહ્યું : “ગઈકાલે સાંજે તો મેં જ તેમને ગોચરી બહોરાવાનો લાલ લીધો હતો.”

ગુરુ : શુભંકર ! તમને ખરાખર યાદ છે કે તમે બહોરાવેલ આહાર શુદ્ધ અને મુનિને ખપે તેવો હતો ?

શુભંકરે નિખાલસતાથી સરળભાવે કહ્યું : “સ્વામી ! દોષ કોઈ હોય તો મને ખબર નથી પરંતુ મેં જે ચોખાની ખીર બનાવી હતી તે ચોખા માંસ ધરના ચોખાની બદલીમાં હું દેરાસરમાંથી લાવ્યો હતો.” પછી તે બધી ઘટના અથેતિ કહી સંલગાવી.

ગુરુ : “શુભંકર ! તે આ ચોગ્ય કયું નથી. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે : “જન-

પ્રવચનની વૃદ્ધિ કરનાર અને જ્ઞાન દર્શન ગુણનો પ્રભાવક શ્રાવક પણ જો જિનદ્રવ્યનું લક્ષણ કરે તો તે સંસારી થાય છે અને તેવો જ શ્રાવક જો જિનદ્રવ્યનું રક્ષણ કરે તો તે પરિત્ત સંસારી થાય છે.”

ગુરુએ તેને આ સંબંધમાં એક દષ્ટાંત કહ્યું : એક શ્રીમંત શેઠ હતો. આ શેઠ પોતાના એક પાડોશીને રોજ પૂજવતો હતો. આથી ગરીબ પાડોશીએ વિચાર્યું કે “આ શેઠને હું મારા જેવો ગરીબ કરું તો જ હું ખરો.”

એ વિચારને અમલમાં મૂકવાની તક તેને એક દિવસ મળી ગઈ. શેઠ મકાન ચણાવતા હતા. ગરીબ પાડોશીએ કેઈ જિનાલયની ઈંટો લાવીને એ શેઠના મકાનની ઈંટો ભેગી મૂકી દીધી. મકાન તો તૈયાર થઈ ગયું. પણ જિનાલયની ઈંટોનો તેમાં ઉપયોગ થવાથી એ શેઠ થોડા દિવસમાં જ ગરીબ થઈ ગયો. એ જોઈને એક અવસરે પેલા ગરીબે શેઠને કહ્યું : “કેમ શેઠ ! હવે સમજાય છે ને કે ગરીબી કેવી હોય છે ?” એમ કહીને તેણે કરેલ કૃત્યની વાત કરી.

એ જાણતાં જ શેઠે ઘરમાંથી પેલી ઈંટો કઢાવી નાંખી અને તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે એક નવું જિનચૈત્ય બંધાવ્યું.

“શુભંકર ! આમ તે જિનદ્રવ્યનું લક્ષણ કર્યું છે આથી તે મોટું પાપ કર્યું છે.”

શુભંકર : “હા, મને પણ ગઈ કાલે જ ઘણાં દ્રવ્યની હાની થઈ છે.”

ગુરુ : “શુભંકર ! તારું તો બાહ્ય ધન ગયું છે પણ આ મુનિનું તો અંતરંગ ધન હણાઈ ગયું છે. હવે તારે આ પાપની આલોચના માટે તારી પાસે જેટલું દ્રવ્ય છે તેનાથી તારે એક ચૈત્ય કરાવવું.”

શુભંકરે આલોચના માટે જિનચૈત્ય બંધાવ્યું. ગુરુએ શિષ્યને રેચક પાચક વગેરે ઔષધો આપી અશુદ્ધ આહારથી તેનું પેટ શુદ્ધ કર્યું. જે પાત્રામાં આહાર ંહોયો હતો તે પાત્રાને છાણ અને રક્ષાનો લેપ કરી ત્રણ દિવસ તડકે મૂક્યા. એ મુનિએ પણ પોતાના હૃદયના માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું.

આમ શુભંકરની કથા પરથી શ્રાવકે શીખવાનું છે કે અધિક દ્રવ્ય આપીને પણ કદી દેવદ્રવ્ય લેવું નહિ તેમજ પરસ્પર કોઈને પણ દેવદ્રવ્ય આપવું નહિ.

દેવદ્રવ્યના બીજા દોષ સંબંધી પણ કહ્યું છે કે—

દીપં વિધાય દેવાનાં, પુરતો ગૃહમેધિના ।

તેન દીપેન નો ગેહે, કર્ત્તવ્યઃ કજ્જલધ્વજઃ ॥

“શ્રાવકે દેવની આગળ દીપક કરીને તે દીપકવડે ઘરમાં અગ્નિ પણ સળગાવવો નહિ.”

દેવદીપક સંબંધી કથા

ઈન્દ્રપુર નામનું નગર. તેમાં દેવસેન નામે ધનાઢ્ય રહે. તેના ઘરે ભૂલચૂક વિના રાજ એક ઊંટડી આવતી. ભરવાડ એ ઊંટડીને મારીને લઈ જતો છતાંય તે પાછી દેવસેનને ઘરે જતી રહેતી.

દેવસેને ગીતાર્થ શુરુને તેનું કારણ, પૂછ્યું. શુરુએ કહ્યું : “ દેવસેન ! આ આવે ઊંટડી છે. પણ ગયા ભવે તે તારી જનેતા હતી. તે રાજ જિનેશ્વરની આગળ દીપક કરતી. એ દીવાથી તે ઘરકામ કરતી. ધૂપના અંગારાથી તે પોતાનો ચૂલો પેટાવતી. એ પાપથી તે આજ ઊંટડી થઈ છે. તને અને ઘરને જોઈ તેનાં જીવને ટાઢક થાય છે, આથી રાજ તે તારે ત્યાં આવે છે.

હવે તું તેને પૂર્વ નામે બોલાવ. તેને દીવાની વાત કર. એ જાણી તેને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થશે અને તે પ્રતિબોધ પામશે.

દેવસેન પાસેથી પૂર્વભવ સાંભળતાં જ ઊંટડીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પછી શુરુની સામે સચિત્ત વગેરેનો નિયમ લીધો. પૂર્વ પાપનો તીવ્રતાથી પસ્તાવો કર્યો અને મરીને દેવલોકમાં ગઈ.

આથી જ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે “ જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજાલક્ષિત નિમિત્તે દીપ, ધૂપ કરીને પછી જે મૂઠ તેના વડે મોહથી પોતાનું ઘર કાચું કરે છે તે બહુ-વાર તિથ્યપણું પામે છે. ” માટે દેવસંબંધી દીપકથી સંસારી લેખ વાંચવા નહિ, સાવધ નાણાની પરીક્ષા કરવી નહિ, અને તે દીપવડે પોતાના કામનો ખીજો દીપક પણ પેટાવવો નહિ. ઉપલક્ષણથી દેવસંબંધી કેશરચંદનથી પોતાના લલાટે તિલક કરવું નહિ. અને દેવજળથી હાથ ધોવા નહિ. પણ જો કોઈ સ્નાનાદિક માટે જળ લાવીને ચૈત્યમાં મૂકે તો તેના વડે હાથ ધોવામાં દોષ નથી. એ પ્રમાણે સર્વ કાર્યમાં વિવેક રાખવો.

દેવદ્રવ્ય તુરત જ આપી દેવું. તે સંબંધમાં કહ્યું છે કે :—

ત્રૈત્યાયત્તીકૃતં દ્રવ્યં, દ્વાતવ્યં શીઘ્રમેવ ચ ।

વૃદ્ધિથ દેવદ્રવ્યસ્ય, નિષ્પાદો શુદ્ધવૃદ્ધિમિઃ ॥

“ ત્રૈત્યાય નિમિત્તે બોલેલું કે આપવા કહેલું દ્રવ્ય સત્વરે આપી દેવું અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. ”

પોતાની પાસે એક ક્ષણ પણ દેવદ્રવ્ય રાખવું જોઈએ નહિ. ખીજાનું દેવું હોય તો તે ચૂકવવામાં વિવેકી પુરુષો વિલંબ કરતા નથી તો પછી દેવદ્રવ્યની ચૂકવણીમાં વિલંબ તો કેવી જ રીતે કરી શકાય ? તુરત આપી શકાય તેમ ન હોય તો આપી શકાય તેટલા સમયનો વાચદો કરવો. પણ આપેલ વાચદો પ્રમાણે દેવદ્રવ્ય ભરપાઈ કરી દેવું. એમ ન કરનારને દેવદ્રવ્યના ઉપલોગનો દોષ લાગે છે. દેવદ્રવ્યની ચૂકવણીમાં વિલંબ કરવાથી સારા શ્રાવકની પણ દુર્ગતિ થાય છે. તે વિષે આ દષ્ટાંત મનનીય છે :

ઋષભદત્ત શ્રેષ્ઠીની કથા

મહાપુર નગરના જૈનો એક દેરાસરના જીર્ણોદ્ધાર કરવા માટે ટીપ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે ઋષભદત્ત ત્યાં જઈ ચડ્યો. તે સમયે તેની પાસે દ્રવ્ય ન હતું. આથી તેણે અમુક દિવસે દ્રવ્ય આપવાનું કહી પોતાની શક્તિ મુજબનું દ્રવ્ય ટીપમાં નોંધાવ્યું.

ઋષભદત્ત પછી પોતાના કામમાં એટલો ખર્ચો વ્યસ્ત બની ગયો કે લખાવેલું દ્રવ્ય આપવાનો વાચદો તે ચૂકી ગયો. ત્યાં જ દૈવયોગે તેના ઘરે ચોરોએ ધાડ પાડી. ચોરનો સામનો કરવા જતાં ઋષભદત્તનું શસ્ત્રના પ્રહારથી મૃત્યુ થયું. મરીને તે જ નગરમાં તે કોઈ મહિષવાહકને ત્યાં પાડો થયો. પાડાના દુઃખનો પાર ન હતો. તેનો માલિક નિર્દય હતો. પાડા ઉપર ભીસતી મૂકાવતો. દરેક ઘરનું તેને પાણી ઉચકવું પડતું. અધૂરામાં પૂરા નગરની રચના ટેકરાળ હતી. આથી ભારે બોજ ઉચકી તેને સતત ચડઉતર કરવી પડતી. સહેજ થોભે તો ચાબૂક પડતી. આમ તેને માર પણ સહન કરવો પડતો.

એક સમયે તેના કાળે કોઈ બંધાતા ચૈત્ય માટે પાણી લઈ જવાનું આવ્યું. ચૈત્યને અવારનવાર જોતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. આથી તે અંતરથી જિનભક્તિ કરવા લાગ્યો. પછી જ્ઞાનીનાં વચનથી તેને પોતાના પિતાનો જીવ જાણી પૂર્વ ભવના પુત્રે દ્રવ્ય આપીને છોડાવ્યો. અને પૂર્વભવનું બાકી રહેલું દેવદ્રવ્યનું દેવું હજાર ગણું આપીને તેને ઋણમુક્ત કર્યો. પાડો અનશન કરીને સ્વર્ગે ગયો.

આમ આ દષ્ટાંતથી પ્રેરણા લેવાની છે કે લખાવેલ દેવદ્રવ્ય આપવામાં જરાપણ વિલંબ કરવો નહિ.

શ્રાવકોએ નિર્દોષપણે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. દ્રવ્યથી પંદર કર્માદાન અને નંદારા વ્યાપાર કર્યા સિવાય શુભવ્યવહારાદિકથી જ દેવદ્રવ્ય વધારવું. કહ્યું છે કે “પ્રભુની આજ્ઞા વિનાના કાર્યવડે દેવદ્રવ્ય વધારવા છતાં પણ કેટલાક મૂઠ જીવો મોહવડે અજ્ઞાની હોવાથી ભવસાગરમાં ડૂબે છે.”

દેવદ્રવ્ય વ્યાજે લેવું પણ નહિ અને વ્યાજે આપવું પણ નહિ. શ્રાવક ન હોય તેવી જાતિની વ્યક્તિના કંઈકે અધિક કિંમતના ઘરેણાં રાખીને તે દેવદ્રવ્યની વ્યાજવડે વૃદ્ધિ કરી શકાય. તે યોગ્ય છે. સમ્યક્ત્વસત્તરીની ટીકામાં શંકાશની કથા કહેતાં આ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

દેવદ્રવ્ય વિનાશ પામતું હોય અને તેને પ્રેક્ષક બની જોઈ રહેવામાં આવે તો તેમ જોનારને પણ દોષ લાગે છે. કહ્યું છે કે “શ્રાવક જો દેવદ્રવ્ય ખાય અથવા તે ખાઈ જતા હોય તેની ઉપેક્ષા કરે તો તે બુદ્ધિહીન થાય અને પાપકર્મવડે લેપાય.” આ ઉપરાંત દેવ દ્રવ્યના ભક્ષણને ઉત્કૃષ્ટ આશાતના ગણાવેલ છે.

પ્રતિમાને ધૂપધાણું વગેરે અથડાઈ જાય. જ્વાસ લાગે કે વસ્ત્રનો છેડો અડી

બધ તેા તેનાંથી જઘન્ય આશાતના લાગે છે. આ અંગે કોઈ શંકા કરે કે તેા પછી પ્રતિમાને વાળાકુંચી કરવાથી પણ આશાતના લાગે ને? આતું સમાધાન કરતા શાસ્ત્ર-કારો કહે છે કે—ના, તેનાથી આશાતના નથી થતી. લોકમાન્યતા છે કે અપમાન કે તિરસ્કારની બુદ્ધિથી જે ક્રિયા કરવી તે આશાતના છે. સત્કાર કે હિતબુદ્ધિથી કરાતી ઉચિત ક્રિયા તે આશાતના નથી. આથી જ ઇંદ્રે કરેલ સ્નાત્ર તે પૂજા છે અને કમઠે કરેલ સ્નાત્ર તે આશાતના છે. આમ એક જ પ્રકારની ક્રિયા પણ અભિપ્રાયના ભેદે અમૃતરૂપ અને વિપરૂપ થાય છે.

ધોયા વગરના વસ્ત્રથી પૂજન કરવું, ળિંબતું પૃથ્વી પર પડી જવું વગેરે મધ્યમ આશાતના છે. અને પ્રતિમાને પગ લગાડવો, લીંટ વગેરેના છાંટા ઉડાડવા, દેવદ્રવ્ય ઓળવવું, ળિંબતું ભાંગવું અને ળિંબની અવહેલના કરવી તે ઉત્કૃષ્ટ આશાતના છે.

આ પ્રમાણે બાણીને શ્રાવકોએ દેવદ્રવ્ય ઓળવવું નહિ. તેથી ભયાનક આશાતના થાય છે. અને જીવને દુર્ગતિમાં ભટકવું પડે છે. શ્રાવકોએ તો જિનાસામાં રહીને દેવદ્રવ્યની રક્ષા અને તેની વૃદ્ધિ કરવાની જ કાળજી રાખવી જોઈએ.

૧૯૩

દેવદ્રવ્ય ભક્ષણનો દોષ

દેવદ્રવ્ય નામમાત્રનું પણ લેવાથી દોષ લાગે છે. દેવદ્રવ્યના ભક્ષકને તેથી અનંતો સંસાર કરવો પડે છે. અને એ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી એવા જીવને અનેક પ્રકારની વેદનાઓ અને દુઃખોમાં રીખાવું પડે છે. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે :—

દેવસ્વમક્ષણે દોષઃ અહો કોપિ મહાત્મનઃ ।

સાગરશ્રેષ્ઠિનો જ્ઞાતં, ધાયં દેવસ્વરક્ષકઃ ॥

“દેવદ્રવ્ય ખાવાથી અહો! કેટલા બધા દોષ લાગે! આ અંગે દેવદ્રવ્યના રક્ષકોએ મહાત્મા સાગરશ્રેષ્ઠીનું ઘણંત સતત ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.”

સાગરશ્રેષ્ઠીની કથા

સાહેત નગરમાં સાગરશ્રેષ્ઠી રહે. સમાજમાં તેની પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણિક, નિષ્ઠાવાન અને ચારિત્રવાન તરીકેની હતી. આથી સંઘના શ્રાવકોએ સાગરશ્રેષ્ઠીને ચૈત્યનો વહીવટ સોંપ્યો અને કહ્યું : ચૈત્ય [દેવ] દ્રવ્યમાંથી તમારે ચૈત્યનું કામ કરનારા મનુર, કારીગરો વગેરેને મહેનતાણું ચૂકવવું.”

સાગરશ્રેષ્ઠી પ્રામાણિક હતો પરંતુ સાથે સાથે તેનામાં થોડોક લોભ પણ હતો. આ લોભવૃત્તિથી તેણે મનુષ્યો વગેરેને રોકડ રકમ ન ચૂકાવતા લોટ, ગોળ, વસ્ત્ર વગેરે વસ્તુઓ ચૂકવવા માંડી. આ બધી ચીજો તે દેવદ્રવ્યથી જ ખરીદતો પરંતુ એ ખરીદીમાં જે ગાળો પડતો તે પોતે રાખતો. આમ સાગરે એક હજાર કાંકણી [કાંકણી એટલે એક રૂપિયાનો એંશીમો ભાગ-સાડાખાર રૂપિયા] ભેગી કરી.

દેવદ્રવ્યના આવા ઉપયોગથી સાગર શ્રેષ્ઠીએ ઘોર દુષ્કર્મ ખાંધ્યું. આમ કરતા તેને જરાપણ પસ્તાવો ન થયો. આ કર્મનું પ્રાયશ્ચિત કર્યા વિના જ તે મૃત્યુ પામ્યો. આ ઘોર દુષ્કર્મના પરિણામે મળેલ માનવભવ તો તે હારી જ ગયો અને મરીને તે કોઈ એક સમુદ્રમાં મનુષ્ય આકૃતિવાળો મત્સ્ય થયો.

સમુદ્રમાં રહેલા જળચર જંતુઓનો ઉપદ્રવ નિવારવા માટે જાતિવંત રત્નોના ઈચ્છુકોએ આ મત્સ્યને જળમાં ઝડપી લીધો. જળમાં તે તરફડ્યો. પાણી વિના જમીન પર તે જીવન અને મૃત્યુની અસહ્ય વેદના અનુભવવા લાગ્યો. આ માણસોએ તેને વજની ઘંટીમાં નાંખીને દબ્યો. અને તેના અંગમાંથી જરૂરી એવી અંગોળી કાઢી લીધી. અહીંથી મરીને તે ત્રીજી નરકે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી નીકળી તેનો જીવ પાંચસો ધનુષ્યના પ્રમાણવાળા મહામત્સ્યરૂપે જનમ્યો. માછીઓએ તેને ફૂર રીતે મારી નાંખ્યો. મરીને ચોથી નરકે ગયો. એમ તે એક બે ભવ કરીને સાતમી નરકે બળેવાર ઉત્પન્ન થયો.

દેવદ્રવ્યની એક હજાર કાંકણી ખાધી હોવાથી તે આંતરે આંતરે અથવા આંતરા વિના હજાર વખત ફૂતરો થયો. ત્યારપછી તેણે એક હજાર ભવ ડુંકરના, એક હજાર ભવ બકરાના, એક હજાર ભવ ગાડરના, એક હજાર ભવ હરણના, એક હજાર ભવ સસલાના, એક હજાર ભવ સાખરના, એક હજાર ભવ શિયાળના, એક હજાર ભવ ખિલાડીના, એક હજાર ભવ ઉંદરના, એક હજાર ભવ ગરોળીના, એક હજાર ભવ ઘોના કર્યા અને એક હજાર વખત તે સાપનું જીવન જીવ્યો. પાંચ સ્થાવર તથા વિકલેન્દ્રિયમાં હજારો ભવ કરી એકંદરે લાખો ભવ સંસારમાં ભમ્યો. અને આ બધા જ ભવમાં મોટા ભાગે તેનું મૃત્યુ શસ્ત્રોના ઘાતથી જ થયું.

આ દરેક ભવમાં સાગરનું ઘોર કર્મ ક્ષીણ થતું રહ્યું અને તિર્યંચગતિમાંથી છૂટકારો પામીને તે મનુષ્ય ભવ પામ્યો. વસંતપુરમાં કેટિધ્વજ એવા વસ્તુદત્ત શેઠને ત્યાં તે પુત્ર રૂપે ઉત્પન્ન થયો. હજી તેનો જન્મ થવાને તો સમય હતો પરંતુ તેના કુપ્રતાપથી બધી જ સંપત્તિ લૂંટાઈ ગઈ. જે દિવસે તેનો જન્મ થયો તે દિવસે જ તેના પિતા મૃત્યુ પામ્યા. એક બાળુ પુત્રજન્મ, બીજી બાળુ પિતાનું અવસાન. પાંચ વરસનો થયો ત્યારે તેની માતા મરણ પામી. આ બધી દુઃખદ અને કમભાગી ઘટનાઓના કારણે લોકોએ તેનું નિષ્પુણ્ય એવું નામ પાડ્યું.

માતાપિતાની સારસંભાળ વિના અને લીધણ ગરીબાઈમાં, એક લિખારીની જેમ

તે મોટો થંવા લાગ્યો. તેની આ હાલતની તેના મામાને દયા આવી. નિષ્પુણ્યને તે પોતાના ઘરે લઈ ગયા. જે દિવસે તેણે મામાના ઘરે પગ મૂક્યો તે જ રાતે મામાના ઘરે ધાડ પડી. આમ તેના જ્યાં પગલા પડતા ત્યાં કંઈ ને કંઈ તુકશાન જ થતું. આથી સૌ તેને અપશુકનિયાળ ગણતાં અને હડધૂત કરતાં. આ અપમાન અને તિરસ્કારથી નિષ્પુણ્ય એક દિવસ ગામ છોડીને દેશાંતર ચાલી નીકળ્યો.

રખડતા રખડતા તે તામ્રલિપ્તી નગરીમાં પહોંચ્યો. ત્યાં કોઈ વિનયધર શેઠે તેને નોકરીમાં રાખ્યો. જે દિવસે નોકરીએ ચડ્યો તે જ દિવસે શેઠના ઘરને આગ લાગી. આથી તેના પગલાને અપશુકનિયાળ ગણી શેઠે નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો.

ત્યાંથી તે રખડતો રખડતો કોઈ એક શેઠના વહાણમાં બેઠો. તે પોતાના પૂર્વ-કર્મને ખૂબ જ કડક રીતે નિંદતો હતો. “મેં એવા તે કયા પાપ કર્યાં હશે તે આજ મારી આવી દશા છે? હું જ્યાં પગ મૂકું છું ત્યાં કંઈ ને કંઈ તુકશાન જ થાય છે. હવે આ વહાણને કોઈ આંચ ન આવે તો સારું.” અને સહેજ ભાગ્ય સુધરતું હોવાથી વહાણ સહીસલામત ખીલ દીપે પહોંચ્યું. તેથી થયું: ‘હાશ! હવે કંઈક ભાગ્ય સુધર્યું.’

પરંતુ જ્યાં ફરી પાછો તે જ વહાણમાં બેસી તે આગળ દેશાંતર જવા લાગ્યો. ત્યારે તે વહાણ મધદરિયે તૂટી પડ્યું. વહાણના કોઈ પાટિયાના સહારે તરતો તરતો ઘણાં દિવસે તે કોઈ ગામ પહોંચ્યો. ત્યાં તે ગામના ઠાકોરને ત્યાં ગયો. જે દિવસે તેણે ઠાકોરને ત્યાં કામ શરૂ કર્યું તે જ રાતે ઠાકોરના ઘર પર ચોરોએ ધાડ પાડી. ચોરો તેને શેઠનો પુત્ર જાણી ઉપાડી ગયા. પણ ત્યાં ચ ચોરોની પલ્લીમાં ચ તેનું ભાગ્ય વિક્ષિયું. ખીલ ચોરોએ પલ્લી પર હુમલો કર્યો. આથી ચોરના સરદારે તેને અપશુકનિયાળ સમજીને કાઢી મૂક્યો.

આમ નવસો ને નળાણું સ્થળોએ નિષ્પુણ્ય ભટક્યો. દરેક સ્થળે તેનાં પગલે કંઈ ને કંઈ ઉપદ્રવ થયા. આથી એ દરેક સ્થળેથી તે હડધૂત થયો. છેવટે તે કોઈ એક જંગલમાં ગયો. ત્યાં તેણે સેલક નામના યક્ષની આરાધના કરી. એકવીશ ઉપવાસ સહિત અખંડ જાપ કર્યાં. આથી યક્ષ તેના પર પ્રસન્ન થયો અને વરદાન આપતા કહ્યું: “હે ભદ્ર! દરરોજ સંધ્યા કાળે મારી સમક્ષ સોનાના હજાર પીંછાવાળો એક મોટો મોર નૃત્ય કરશે, રોજ તેનાં અહીં પીંછા પડશે. એ સોનાનાં પીંછા તારે લઈ લેવા.”

નિષ્પુણ્યે તે દિવસથી માંડીને નવસો પીંછા લેવા કર્યાં. નવસો એકમા દિવસે તેને હુર્બુદ્ધિ સુઝી. રોજ રોજ આમ ક્યાં સુધી રાહ જોવી? આના કરતાં મોરને મારી નાંખીને એક સાથે જ બધા પીંછાં લઈ લઉં.”

આ વિચાર તેણે અમલમાં મૂક્યો. જેવો તે મોરને પકડવા ગયો તેવો જ મોર

કાગડો થઈને ઉડી ગયો એટલું જ નહિ અગાઉ ભેગાં કરેલ સોનાનાં ખંધાં જ પીંછાં એકદમ અદૃશ્ય થઈ ગયાં. એ જોઈ નિબુણ્ય ફરી માથું ફટવા લાગ્યો અને પોતાની દુર્બુદ્ધિને તેમજ દુષ્કર્મને ધિક્કારવા લાગ્યો.

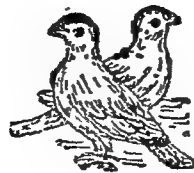
ભૂખ્યો તરસ્યો જંગલમાં તે રખડી રહ્યો હતો. ત્યાં તેણે એ જંગલમાં કોઈ ધ્યાનસ્થ મુનિને જોયા. એ મુનિ ત્રિકાળજ્ઞાની હતા. નિબુણ્યે તેમને વંદના કરી, અને પછી પૂછ્યું કે ‘હે પ્રભો ! મારી હાલત મારા કયા પાપને કારણે છે ? અને તે કયારે અને કેવી રીતે સુધરશે ?’

જ્ઞાની ભગવંતે તેને સાગરશ્રેષ્ઠીનો ભવ કહ્યો. અને કહ્યું : પ્રથમ ઉપભોગમાં લીધેલા દેવદ્રવ્યથી અધિક દ્રવ્ય પાછું આપવું અને દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરવી. આથી તારા દુષ્કર્મનો નાશ થશે.”

એ બાદ નિબુણ્યે “લીધેલા દેવદ્રવ્યથી હજારગણું દ્રવ્ય દેવભક્તિમાં આપવાનો અને તે પૂરું થાય ત્યાં સુધી વસ્ત્ર, આહાર વગેરે નિર્વાહ ઉપરાંત કંઈપણ દ્રવ્ય ભેગું નહિ કરવાનો” નિયમ લીધો.

ત્યારપછી નિબુણ્યે દરેક કામમાં સફળતા મળવા લાગી. તે ઘણું દ્રવ્ય કમાવા લાગ્યો. તે કમાણી તે દેવદ્રવ્યમાં આપતો. આમ થોડા જ સમયમાં તેણે દસ લાખ કાંકણી દેવદ્રવ્યમાં વાપરી. આમ દેવદ્રવ્યના દેવામાંથી મુક્ત થયો. ઘણું દ્રવ્ય કમાઈ તે પોતાના મૂળ નગરમાં પાછો ફર્યો. ત્યાં પણ તેણે દેવદ્રવ્યમાં દ્રવ્ય વાપરવા માંડ્યું. નવાં ચૈત્ય બનાવ્યાં. જુનાં ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. સંઘે તેને દેવદ્રવ્યનો વહીવટ સોંપ્યો. આ ભવે તેણે યોગ્ય વ્યવહારથી દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરી એટલું જ નહિ તેમાં વૃદ્ધિ પણ કરી. આ પુણ્ય કર્મથી તેણે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું, એજ ભવમાં તેણે દીક્ષા લીધી. ઉચ્ચ તપ કરી અહંભ્રામકર્મ નિકાચિત કર્યું. ત્યાંથી કાળધર્મ પામીને તે સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં દેવતા થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અરિહંતની સમૃદ્ધિ ભોગવીને સિદ્ધિપદને પામ્યો.

સાગરશ્રેષ્ઠીની આ કથાથી દેરાસર વગેરેનો વહીવટ કરતાં શ્રાવક દ્રસ્ટીઓએ શીખવાનું છે કે અજાણતાં કે ભૂલથીય દેવદ્રવ્ય પોતાના ઉપયોગ માટે ખર્ચાઈ ન જાય તેની સતત કાળજી રાખવી જાઈએ. અને યોગ્ય રીતે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધ કરવા માટે નિષ્ઠાભર્યા પ્રયાસ કરવા જોઈએ.

સાવધવચન ન બોલવું.

“ચૈત્ય કરાવવાં તે સાવધ” એવું કહેનારાઓને આ વ્યાખ્યાનમાં સ્પષ્ટ સમજ આપવામાં આવે છે.

સાવધવચનં નોચ્યં, મુનિર્મિર્મજ્ઞાયકૈઃ ।

તદ્વાક્યેન મહદ્દુઃખં, સાવધાચાર્યવહ્નમેત્ ॥

ભાવાર્થ—ધર્મના જાણકાર મુનિઓએ સાવધ વચન બોલવું નહિ. એમ બોલનાર સાવધાચાર્યની જેમ મહાદુઃખને પામે છે.

સાવધાચાર્યની કથા

લગવાન મહાવીર સ્વામીએ મિથ્યા બોલવાથી શું ફળ મળે તે સમજાવતાં કહ્યું : “હે ગૌતમ! પૂર્વે અનંતકાળ અગાઉ જે અનંતી ચૈવીશી થઈ ગઈ તેમાં વર્તમાન અવસર્પિણી જેવી આજથી અનંતમી અવસર્પિણીમાંની એક અવસર્પિણીની ચૈવીશીમાં ધર્મશ્રી નામે છેલ્લા તીર્થંકર હતા. તેમનાં તીર્થમાં સાત આશ્ચર્ય થયા.

તેમાં અસંયતી પૂનરૂપ આશ્ચર્યમાં અનેક અસંયતીઓ શ્રાવક પાસેથી દ્રવ્ય લઈને પોતપોતાના કરાવેલાં ચૈત્યમાં વસતા હતા. અને એ ચૈત્યની માલિકીપણાને આનંદ માણતા હતા.

ત્યાં કુવંદયપ્રભ નામે એક તપસ્વી મુનિ આવ્યા. પેલા ચૈત્યવાસીઓએ તેમને વંદના કરી કહ્યું : “આપ અહીં એક ચાતુર્માસ કરો એથી તમારા ઉપદેશથી બીજા અનેક ચૈત્યો થશે.”

મુનિએ કહ્યું : “અહીં જે બધાં ચૈત્યો છે તે સાવધ છે આથી તેવા સાવધકાર્ય માટે હું ઉપદેશ નહિં આપું.” આમ દંઢતાથી કહેવાથી મુનિએ જિન નામકર્મ ઉપાજન કયું અને મોક્ષ માટે માત્ર એક જ ભવ કરવો પડે એવું પુણ્યકર્મ બાંધ્યું. મુનિને પોતાના નિર્ણયમાં મજબૂત બેઠાને ચૈત્યવાસીઓએ તેમનું નામ સાવધાચાર્ય તરીકે ગૂંજતું કરી દીધું. પરંતુ આવી મનકથી મુનિએ લેશમાત્ર પણ ગુસ્સો કર્યો નહિ.

એક સમયની વાત છે. પેલા ચૈત્યવાસીઓમાં વિવાદ થયો. કોઈએ કહ્યું : “જે ગૃહસ્થ ન જ હોય તો સાધુ ચૈત્યની રક્ષા કરે. ચૈત્યને સંભાળે, ને જરૂરી આરંભ સમારંભ કરે. આમ કરે તો તે સાધુને દોષ લાગે નહિ.” બીજાએ કહ્યું : “સંયમ જ મોક્ષે લઈ જનાર છે માટે સાધુએ સંયમ સિવાયની બીજી કોઈ સંસારની કે સંસાર જેવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.”

ત્રીજાએ કહ્યું : “ચૈત્યપૂજા પણ મોક્ષે લઈ જનાર છે આથી સાધુ ચૈત્યની રક્ષા કરે તેમાં કોઈ પાપ કે દોષ નથી.” આમ સૌ પોત-પોતાનો કઠ્કો ખસે કરવા લાગ્યા. કોઈ સમાધાન ન થયું એટલે સૌએ પેલા શ્રી કુવલયત્રલ મુનિને બોલાવ્યા અને તેમનો અભિપ્રાય માંગ્યો. તેમણે સત્ય મુનિનો આચાર સમજાવ્યો. એથી વિવાદ શમી ગયો.

એક વખતે એક સાધ્વીએ ભક્તિથી કુવલયત્રલ મુનિને વંદના કરી અને શ્રદ્ધાથી તેમના ચરણ પર માથું મૂક્યું. સાધ્વીએ કરેલ સ્પર્શને પેલા ચૈત્યવાસીઓએ જોયો. થોડા દિવસ બાદ મુનિને વ્યાખ્યાનમાં મહાનિશીથ સૂત્રની ગાથાનો અર્થ કરવાનો આવ્યો. એ ગાથા ને તેનો અર્થ જ્યાંલમાં આવતાં જ મુનિ જરા ખચકાઈ ગયા. તુરત જ તેમને પેલી સાધ્વીના સ્પર્શની ઘટના યાદ આવી ગઈ. તેમને વિચાર આવ્યો કે ચૈત્યો બધાં સાવધ છે. એમ કહેવાથી તો મારું સાવધાચાર્ય નામ પડ્યું છે. હવે જો આ ગાથાનો યથાર્થ અર્થ કહીશ. તો ફરી તેઓ મને બીજું કંઈ ઉપનામ આપશે. પરંતુ મુનિ નિડર હતા. આથી લોકનિંદાની પરવા કર્યા વિના તેમણે ગાથાનો યથાર્થ અર્થ કહ્યો : “જે મુનિ કારણ પ્રાપ્ત છતાં નિરાગીપણે પણ સ્ત્રીના હસ્તનો સ્પર્શ કરે તો હે ગૌતમ ! તું નિશ્ચયે જાણજે કે તેના મૂળ ગુણની હાનિ થઈ છે.”

આ અર્થ અને તેનો વિસ્તરાર્થ સાંભળતાં જ પેલા ચૈત્યવાસીઓએ સાધ્વીના સ્પર્શની ઘટનાનો ખુલાસો માંગ્યો અને કહ્યું : તો તો પછી હે મુનિ ! તમારા પણ મૂળ ગુણની હાનિ થઈ છે એમ જ માનવાનું ને ?”

આ ઘડાકે સાંભળી બદનામીના ભયથી મુનિએ કહ્યું : “સ્વાહવાદ મતમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એમ બે માર્ગ છે તે તમે જાણતા નથી. કહ્યું છે કે એકાંતવાદ તે મિથ્યાત્વ છે અને અનેકાંતવાદ તે સ્વાહવાદ માર્ગ છે.”

ચૈત્યવાસીઓનું તેથી સમાધાન થયું. મુનિની અપકીર્તિ ન થઈ. પરંતુ ઉત્સૂત્ર બોલવાથી મુનિને મહાદોષ લાગ્યો. એ દોષની તેમણે આલોચના પણ ન કરી. આથી મરીને તે વ્યંતર થયા. ત્યાંથી રવિને કોઈ પ્રતિવાસુદેવના પુરોહિતની પુત્રીની કુક્ષિએ ઉત્પન્ન થયા.

આ પુત્રીનો પતિ પરદેશ ગયો હતો. એ સમયમાં તેને ગર્ભ રહ્યો આથી લોક-ભયથી તેના માતાપિતાએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. પુત્રી દેશાંતર ગઈ અને કોઈ કુંભારને ત્યાં દાસી બનીને રહી. ત્યાં તે ચોરી કરી માંસલક્ષણ કરવા લાગી. આથી રાજાએ તેને કેદ કરી. પ્રસૂતી સુધી તેને જીવતી રાખી. પ્રસવ થતાં જ તે ત્યાંથી પુત્રને મૂકીને નાસી છૂટી.

મુનિનો એ જીવ બાળક મોટો થતાં પાંચસો કસાઈઓનો અધિપતિ થયો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને છેલ્લા નરકને છેલ્લે પાથડે ઉપન્યો. નરકગતિમાંથી છૂટતા એકોઢક

નામના દ્વીપમાં સર્પ થયો ત્યાંથી મરીને પાડો થયો. તે પછી વાસુદેવ થયો. મરીને ફરીને નરકે ગયો. નરકથી છૂટી ગજકર્ણ મનુષ્ય થયો. મરીને ફરી પાછો ઠેઠ સાતમી નરકે ગયો. ત્યાંથી પાડો થયો. ત્યાંથી કોઈ વિધવા બ્રાહ્મણીની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થયો. ગર્ભપાત માટે અનેક ઔષધો ખાવાથી તેને કોઠ થયો. કોઠિયાના ભવમાં સાતસો વરસ, બે માસ અને ચાર દિવસ જીવ્યો. ત્યાંથી મરીને વ્યંતર થયો. પછી કેસાઈના અધિપતિ થયો. મરીને ત્રીજી વખત સાતમી નરકે ગયો. ત્યાંથી છૂટીને બળદ થયો. આમ અનંતકાળ ભમી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામ્યો. તે ભવમાં લોકની અનુવૃત્તિએ જિનેશ્વરને પ્રણામ કરતાં પ્રતિજોધ પામ્યો. પછી દીક્ષા લઈ પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સમયમાં સિદ્ધિપદને પામ્યો.

આ સાંભળી શ્રી ગૌતમે પૂછ્યું : હે ભગવંત ! તે મુનિએ એવું ક્યું મહાપાપ ક્યું હતું ? તેણે મૈથુન તો સેવ્યું ન હતું. તો પછી તેમના આટલા બધા ભવ કેમ થયાં ?”

ભગવંતે કહ્યું : “હે ગૌતમ ! તે મુનિએ ઉત્સર્ગ તથા અપવાદ વડે સિદ્ધાંતની મર્યાદા છે એમ કહીને પોતાનો જોટો બચાવ કરવાથી મહાપાપ ઉપાર્જન ક્યું હતું. કારણકે સ્વાદ્વાદ માર્ગમાં પણ સચિત્ત જળનો ભોગ, અગ્નિનો સમારંભ અને મૈથુન એટલા તો ઉત્સર્ગ વડે નિષિદ્ધ જ કરેલા છે. તેથી તેમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંનેની સ્થાપના કરવી યોગ્ય ન હતી.” તે મુનિએ સાધ્વીનો સ્પર્શ થતાં પોતાના પગ સંકોચ્યા ન હતાં તેથી તેમને આટલા બધા ભવમાં ભમવું પડ્યું હતું.

અહીં જે ઉત્સર્ગ અને અપવાદની વાત કરી છે તેના છ ભાગો થાય છે. તે આ પ્રમાણે :

“કૃષ્ટ વગેરે આવી પડતાં બે હૃદયમાં ધૈર્ય ન રહે તો અપવાદમાર્ગ સેવે. બાકી કેટલાક તો તેવે પ્રસંગે પણ ઉત્સર્ગ માર્ગ સેવે છે.” અર્થાત્ કૃષ્ટ દુઃખનો કસોટીનો પ્રસંગ આવી પડે તે વખતે કોઈ કાર્તિક શ્રેષ્ઠિની જેમ નિષિદ્ધ એવા અપવાદ માર્ગને સેવે છે અને કોઈ કામદેવ શ્રાવકની જેમ ઉત્સર્ગ માર્ગને સેવે છે. તે બંનેના સંયોગે છ ભાગો થાય છે. ૧ ઉત્સર્ગ, ૨ અપવાદ, ૩ ઉત્સર્ગ સ્થાને અપવાદ, ૪ અપવાદ સ્થાને ઉત્સર્ગ, ૫ ઉત્સર્ગ-ઉત્સર્ગ અને ૬ અપવાદ-અપવાદ.

૧ ઉત્સર્ગ :

न किंचि वि अणुणायं पडिसिद्धं वा जिणवरिंदेहि ।

मुत्तुणं મેહુણભાવં ન તં વિણાં ગગદોસેહિ ॥

“ભગવાને મૈથુન સિવાય બીજી કોઈપણ બાબતની [એકાંત] આજ્ઞા નથી આપી તેમજ એકાંતે નિષેધ કર્યો નથી. માત્ર મૈથુનસેવનનો જ નિષેધ કરેલો છે કારણ કે તે રાગદ્વેષ વિના થતું જ નથી.”

૨ અપવાદ :

સત્ય સંજમં સંજમાઓ અપ્પાણમેવ રચિવજ્જા ।

મુંચહ્ અઢ્વાયાઓ પુણો વિસોહિ તથા વિરહં ॥

“સર્વથા સંયમતું રક્ષણ કરવું, સંયમથી પણ આત્માને બચાવવો. જે આત્મા બચે! હોય તો આલોચણા વગેરેથી તેની શુદ્ધિ થઈ શકે છે અને પાછી વિરતિ પ્રાપ્ત થાય છે.”

૩ ઉત્સર્ગમાં અપવાદ :

ઉસ્સગ્ગે અવવાયં આયરમાણો વિરાહઓ મણિઓ ।

અવવાય પુણ પત્તે ઉસ્સગ્ગનિસેવઓ મયણા ॥

“ઉત્સર્ગને સ્થાને અપવાદ સેવે તો તે વિરાધક થાય છે અને અપવાદ પ્રાપ્ત થયા છતાંય ઉત્સર્ગ સેવે તો તે વિરાધક થાય અને ન પણ થાય.”

૪ અપવાદમાં ઉત્સર્ગ પણ આજ પ્રમાણે સમજવાનો છે.

૫ ઉત્સર્ગ વિષે મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે :

જં પુણ ગોયમા તં મેહુણં એગંતેણં નિચ્છયઓ વાદં તહા આઠ ।

તેઠ સમારંભં ચ સવ્વપયારેહિં સંજયં ચિવજ્જેજા ॥

“લગવંત કહે છે : હે ગૌતમ ! જે કારણે માટે તે મૈથુન એકાંતે નિશ્ચયથી અત્યંતપણે વર્જવું તેમજ સંયમીએ અપકાય તેઉકાય જીવનો સમારંભ પણ સર્વ પ્રકારે વર્જવો.”

૬ અપવાદે-અપવાદ

કોઈ સાધવી નદીમાં ડૂબતી હોય તો તેને સાધુ ઉચકીને બચાવી લે તો તેના સ્પર્શથી લાગેલા પાપની શુદ્ધિ અલ્પ આલોચનાથી થાય છે.

આમ ઉત્સર્ગ અને અપવાદના છ ભાંગાનો વિચાર કરીને, તેને સતત નજરમાં રાખીને જોલવું જોઈએ. પ્રાકૃતરૂપમાળામાં કહ્યું છે કે “આ પ્રમાણે છ ભાંગા હોવાથી કોઈ મુનિને લારે ભીડમાં નારીનો સ્પર્શ થઈ જાય તો તેની આલોચણા લેવાથી તે છૂટી જશે પરંતુ એ સ્પર્શને અંતરમાં રાખશે તો તે અનંતો સંસાર વધારશે.”

આ કથાનકથી શ્રાવકો અને સાધુઓએ શીખવાનું છે કે પોતાના પાપ કે દુષ્કૃત્યને ઢાંકવા માટે ઉત્સૂત્ર ન જોલવું. લોકલયથી બદનામીના ડરથી જિનાસાનો અવળો અર્થ કરી પોતાના પાપનો બચાવ કદી ન કરવો.

નવકાર ગણવાનો સમય અને તેનું ફળ

તુર્યે યામે ત્રિયામાયા, ત્રાલ્લે મુદ્ધર્તે કૃતોદયમઃ ।

મુંચેન્નિદ્રાં સુધીઃ પંચપરમેષ્ટિસ્તુતિ પટેન્ ॥

ભાવાર્થ : રાત્રિના ચોથા પહોરે બ્રાહ્મમુદ્ધર્તમાં [ચાર ઘડી રાત્રિ બાત્રી હોય તે સમયે] સદ્બુદ્ધિવાળા પુરુષે ઉઠવાનો ઉદયમ કરી નિદ્રા છોડી દેવી અને પંચપરમેષ્ઠિની સ્તુતિ કરવી.”

રાત્રિના ચોથા પહોરે બ્રાહ્મમુદ્ધર્તમાં કદાચ ન જાગી શકાય તો પંદર મુદ્ધર્તની રાત્રિમાં જઘન્યપણે ચૌદમા બ્રાહ્મમુદ્ધર્તમાં તો અવશ્ય જાગી જવું. ઉંઘમાંથી ઉઠીને સૂતી સમયે પહેરેલા વસ્ત્રો ખદલી, ખીલ શુદ્ધ-ધોયેલાં વસ્ત્ર પહેરવાં. પછી પવિત્ર ભૂમિ ઉપર ઊભા રહીને અથવા પક્ષાસન કરીને અથવા સાદી પલાંડી વાળીને ઈશાન દિશા તરફ મોં રાખીને એસવું અને નવકારમંત્રનો જાપ કરવો.

આ જાપના ત્રણ-ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને જઘન્ય એમ ત્રણ પ્રકાર છે. પક્ષાદિ વિધિ-વડે જાપ કરવામાં આવે તે ઉત્કૃષ્ટ જાપ. જપમાળા-નવકારવાળી કે માળાની સહાયથી કરવામાં આવે તે મધ્યમ જાપ. પક્ષાદિ વિધિ આ પ્રમાણે છે : ચિત્તને એકાગ્ર કરવા ‘હૃદયમાં અપ્રદ્યુત કમળ સ્થાપિત કરવું’. તે કમળની મધ્યમાં પ્રથમ પદ, પૂર્વાદિ ચાર દિશામાં ખીજું, ત્રીજું, ચોથું અને પાંચમું એમ ચાર પદ અને અગ્નિ વગેરે વિદિશામાં બાકીના ચાર પદની સ્થાપના કરવી. એમ કર્યા બાદ કમળપ્રમાણે જાપ કરવો તે ઉત્કૃષ્ટ જાપ કહેવાય છે. આ જાપનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ કહ્યું છે. યોગશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે :—

ત્રિશુદ્ધયા ચિત્તયન્નસ્ય, શતમષ્ટોત્તરં મુનિઃ ।

મુંજાનોઽપિ લભત્યેવ ચતુર્થતપસઃ ફલમ્ ॥

“ત્રિકરણ શુદ્ધિવડે એકસો આઠ વાર ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જાપ કરનાર મુનિ ભોજન કરતા છતાં પણ ચતુર્થતપ [ઉપવાસ]નું ફળ પામે છે.

જઘન્ય જાપનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે :

વિના મૌનં વિના સંખ્યાં, વિના મનનિરોધનમ્ ।

વિના સ્નાનં વિના ધ્યાનં, જઘન્યો જાયતે જપઃ ॥

“મૌન વિના, સંખ્યા વિના [અર્થાત્ મોટેથી બોલીને, નવકારની સંખ્યા ગણીને] મનને એકાગ્ર કર્યા વિના અને ધ્યાન વિના જે જાપ કરવામાં આવે તે જઘન્ય જાપ કહેવામાં આવે છે.”

નવકારમંત્રનો જાપ કરવાથી આ ભવમાં જે ફળ મળે તે અગે કહ્યું છે કે “વીંછી, સર્પ વગેરે ડસ્યા હોય, અથવા દાનવ તરફથી ઉપદ્રવ થયો હોય તો પંચ નમસ્કારનું ધ્યાન કરવાથી તે સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થવાય છે.” નવકારમંત્રના જાપથી રાક્ષસનો ઉપદ્રવ કેવી રીતે શમી ગયો તે સંબંધમાં આ પ્રમાણે કથા છે.

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠ નામનું નગર. બળ નામે તેનો રાજા. એક વખત ભારે વરસાદને કારણે નદીમાં પૂર આવ્યા. લોકો પૂર જોવા ગયા. એક જાણી નગરમાં નદીની મધ્યમાં ઉછળતું એક બીજેરું જોવામાં આવ્યું. જોનાર નગરજન સાહસિક હતો. તે તરતજ પૂરથી ગાંડી બનેલી નદીમાં ફેદી પડ્યો. તે કુશળ તરવૈયો હતો. પૂરમાં સફળતાથી તરીને તે ફળ લઈ આવ્યો. એ ફળ તેણે રાજાને ભેટ આપ્યું. ફળ સુગંધી અને સ્વાદિષ્ટ હતું. રાજાની દાઢે તેનો સ્વાદ રહી ગયો. રાજાએ તેને પૂછ્યું: “ભદ્ર ! આવું સુંદર ફળ તું ક્યાંથી લાવ્યો ?” નગરજને સત્ય હકીકત કહી. રાજાએ તેને આદેશ કર્યો. “તો તું ફરીથી એ નદીમાં જા અને મારા માટે આવા બીજા ફળ લઈ આવ.”

પેલો નગરજન જેવો નદીમાં ફેદવા ગયો કે તુરતજ ત્યાંના લોકોએ કહ્યું: “ભાઈ ! તું એવું સાહસ ન કર. એ ફળ મેળવવાની ઇચ્છા તું મૂકી દે. અહીં આવી જે કોઈ વ્યક્તિ તેમાંથી ફળ કે ફુલ લેવા જાય છે તેનું તત્કાળ મૃત્યુ થાય છે.”

નગરજન પાછો ફરીને રાજા પાસે ગયો. જે બન્યું તે કહી સંભળાવ્યું. એ જાણી રાજાની દાઢે તો વધુ વકરી. ફળ ખાવાની ઇચ્છા મૂકી દેવાને બદલે તેણે આદેશ કર્યો. કોટવાલ ! નગરમાં જઈ પ્રજાજનોના નામની ચીટ્ટી લખી એ બધી ચીટ્ટીઓ એક ઘડામાં નાંખ. કોઈ કુમારી પાસે તેમાંથી એક એક ચીટ્ટી ઉપડાવ. જેનાં નામની ચીટ્ટી નીકળે તેને એ ફળ લેવા મોકલ.”

રાજા વાળ ને વાંદરા ત્રણેય સરખાં. રાજાએ પ્રજાજન મરી જાય તેની પરવા ન કરી. ફળ લેવા જતાં રોજ એકતું મરણ થવા લાગ્યું. રાજાને ફળ તો મળતું પરંતુ તેને રોજ એક માણસ ગુમાવવો પડતો.

એક દિવસ જિનદાસ શ્રાવકના નામની ચીટ્ટી નીકળી. જિનદાસ ધર્મિષ્ઠ હતો. તેના હૈયે સમ્યક્ ધર્મ વસેલો હતો. સંભવિત મૃત્યુથી તે ડર્યો નહિ. માથું પછાડ્યું નહિ. હસતાં હસતાં તેણે આગલી રાતે બધાને ભોગા કરીને જમાવ્યા. વહેલી સવારે નાહી ધોઈને ઘરના દેવાલયમાં ઉમંગથી જિનપૂજા કરી. ફરીવાર સૌને જમાવીને અને અનશન વ્રત અંગીકાર કરી તે નદી તરફ ગયો.

નદીમાં અંપલાવતાં પહેલાં તેણે મોટા સ્વરે ભક્તિભાવથી નવકારમંત્રનું સ્મરણ કર્યું. ભાવવંદના કરી. નવકારમંત્રનાં અક્ષરો સાંભળતાં જ નદીનાં અધિષ્ઠાયક વ્યંતર-દેવનાં કાન સળવળ્યા. “અરે ! આવું કંઈક મેં સાંભળ્યું છે.” તેણે ફરીથી ધ્યાન

દધને સાંભળ્યું. ‘અરે! આ તો નવકારમંત્રનો જાપ કરે છે! આ જાપ તો મેં પણ કર્યો હતો..’ એમ વિચારતાં તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જોયો. પસ્તાયો. પૂર્વભવમાં મેં દીક્ષા લીધી હતી. પણ તેનું ખરાબર આરાધન ન કરી શક્યો. આથી આજ હું વ્યંતરદેવ થયો છું. અરેરે! હું વૃથા માનવભવ હારી ગયો.”

જિનદાસ જેવો નદીમાં કૂદવા ગયો ત્યાંજ વ્યંતરદેવ તેની સમક્ષ આવ્યો. તેને પગે પડ્યો અને કહ્યું. “હે સત્પુરુષ! આજે તમે મારા જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. માર્ગ ભૂલેલા મને તમે રાહ બતાવ્યો છે. તમે તો મારા આરાધ્ય ગુરુદેવ છો. માંગો, જે માંગશો તે આપીશ.”

જિનદાસ: “દેવ! તમે પ્રસન્ન થયા હો તો જીવહિંસા બંધ કરો.”

વ્યંતર: “હે ગુરુ! એ તો તમે મારું હિંત થાય તે માંગો છો. છતાંય તમારું વચન માનીને હવે હું હિંસા કરીશ નહિ તેમજ ખીજ પાસે કરાવીશ પણ નહિ. અને હવે તમારે કે ખીજ કોઈને ફળ લેવા માટે અહીં દૂર સુધી આવવું નહિ પડે. હું દરરોજ તમને સવારે તમારા ઘરે પગે લાગવા આવીશ ત્યારે જે ફળ પાક્યું હશે તે લેતો આવીશ.”

અને વ્યંતર દેવે વિદ્યાના બળથી જિનદાસને તેના ઘરે ઉચકીને મૂકી દીધો. રાજા જિનદાસને જીવતો પાછો આવેલો જોઈ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. જિનદાસે નવકારમંત્રના જાપની સઘળી ઘટના કહી સંભળાવી. એ જાણી રાજાએ કહ્યું: “મને પણ તમારો ચમત્કારિક નવકારમંત્ર શીખવાડો.”

થોડા સમય બાદ નગરમાં કોઈ જ્ઞાની ભગવંત પધાર્યા. જિનદાસ રાજાને લઈને તેમને વંદન કરવા ગયો. જિનદાસે ગુરુને વિનયથી કહ્યું: “હે પૂજ્ય! અમારા રાજાને નવકારમંત્ર શીખવાડો અને તેનું ફળ સંભળાવો.”

ગુરુએ કહ્યું: “નવકારનો એક અક્ષર સાત સાગરોપમનું પાપ ટાળે છે. નવકારનું એક પદ પચાસ સાગરોપમનું પાપ ટાળે છે. અને આજો નવકાર પાંચસો સાગરોપમનું પાપ ટાળે છે. જે જીવ એક લાખ નવકાર ગણે અને નવકારમંત્રની વિધિથી પૂજા કરે તે તીર્થંકર નામ ગોત્રકર્મ બાંધે છે..જે કોઈ આઠ કરોડ, આઠ લાખ, આઠ હજાર અને આઠસો આઠ નવકાર ગણે તે ત્રીજા ભવે સિદ્ધિપદને પામે છે.”

આલોક સંબંધી તેનું ફળ આ પ્રમાણે છે. પશ્ચાન્નપૂર્વી વડે એક લાખ નવકાર ગણવાથી સાંસારિક કલેશો તત્કાળ નાશ પામે છે. જાપ કરવામાં અશક્ત હોય તેણે નવકારવાળી હૃદયની સમશ્રેણીએ રાખીને વિધિપૂર્વક જાપ કરવો.

“પૃથ્વી પ્રમાણ કટાસણે બેસી અને મુખે વસ્ત્ર રાખી જાપ કર્યો હોય તો તે જાપ સ્વાધ્યાય કહેવાય છે.” જાપ સંબંધમાં કહ્યું છે કે “અંગુલીના અગ્રભાગ વડે,

મેરુનું ઉલ્લાસ કરીને અને વ્યગ્રચિત્તે જાપ કર્યો હોય તો તેનું કૃપા પ્રાપ્તિ અલ્પ મળે છે. ”

જાપ કરતાં થાકી જવાય તો ધ્યાન ધરવું. ધ્યાન ધરતાં થાકી જવાય તો જાપ કરવો અને ખંતેથી થાકી જવાય તો સ્તોત્રપાઠ કરવો એમ ગુરુએ કહ્યું છે. અનાતુપૂર્વી વડે નવકાર ગણવાથી ક્ષણમાં છમાસી તપ વગેરેનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

નવકારમંત્રનું આવું વિશાળ કૃપા જાણી રાજા શ્રાવક થયો અને શ્રાવકધર્મની રૂઢી આરાધના કરી સ્વર્ગે ગયો.

નવકારમંત્ર શ્રદ્ધાથી અને શુદ્ધતાથી લણવામાં આવે તો આજે આ વીસમી સદીમાં પણ તેનાં લાભ જોવા મળે છે તેનાં અનેક દૃષ્ટાંત છે. આથી શ્રાવકોએ હરહંમેશ નવકારમંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. સુખમાં હો કે દુઃખમાં, કામ કરતા હો કે આરામ કરતા હો અંતરમાં નવકારમંત્રનું સતત રટણ કરતાં રહેવું જોઈએ. તેથી મન નિર્મળ રહે છે.

૧૯૬

તીર્થંકર નામકર્મને ઉપાજન કરવાના હેતુઓ:

સર્વે તીર્થંકરાઃ સ્યુરિતસ્તૃતીયજન્મનિ ।

વિશત્યા સેવિતૈઃ સ્થાનૈ-સ્તીર્થંકૃન્નામહેતુભિઃ ॥

ભાવાર્થ:—ખધાજ તીર્થંકરો તીર્થંકર નામકર્મના હેતુરૂપ વીશસ્થાનક તપના સેવવાથી ત્યાર પછીના ત્રીજા ભવે તીર્થંકર થાય છે.”

વિશેષાર્થ:—ખધાજ તીર્થંકરો એટલે પૂર્વે અતીતકાળે થઈ ગયેલા અનંતા તીર્થંકરો. તે દરેક પાછળના ત્રીજા ભવે વીશસ્થાનકની આરાધના વડે તીર્થંકર થાય છે. આથી જે જીવ તીર્થંકર નામકર્મને ખાંધે છે તે એ વીશસ્થાનકમાંથી એક જ ત્રણ વગેરે સ્થાન અથવા સર્વ સ્થાન સેવવાથી તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાજે છે. આ જીવ એટલે પુરુષવેદી, સ્ત્રીવેદી અને નપુંસકવેદી સમજવા. નપુંસકવેદીને કૃત્રિમ સમજવા. સ્વભાવથી નપુંસક નહિ. શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ કહ્યું છે કે “નિશ્ચયે મનુષ્યગતિમાં

વર્તતો સ્ત્રી, પુરુષ અથવા નપુંસકવેદી વિશુદ્ધ લેશ્યાવાળો કોઈપણ જીવ ધણા પ્રયાસે વીશસ્થાનક માંહેલા કોઈપણ પદને આરાધવાથી જિનનામ ઉપાજે છે.”

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં આ વીશસ્થાનક આ પ્રમાણે બતાવ્યા છે. અરિહંત, સિદ્ધ, પ્રવચન, આચાર્ય (ગુરુ) સ્થવિર, ઉપાધ્યાય [બહુશ્રુત] અને તપસ્વી તે સાધુ, આ સાત પદ તથા આઠમું જ્ઞાન, નવમું દર્શન, દશમું વિનય, અગિયારમું ચારિત્ર, બારમું શીલ, તેરમું નિરતિચાર ક્રિયા, ચૌદમું તપ, પંદરમું દાન, સોળમું વૈયાવૃત્ય, સત્તરમું સમાધિ, અઠારમું અપૂર્વ જ્ઞાનનું ગ્રહણ, ઓગણીશમું શ્રુતલક્ષિત અને વીસમું શાસનની પ્રભાવના. આ વીશસ્થાનકની આરાધના કરવાથી જીવ તીર્થ કરપણું પ્રાપ્ત કરે છે.

અરિહંત નામાંદિ ચાર નિદેષા વડે સમજવા. તથા નિષ્પન્ન થયેલા ગુણવાળા, કર્મભળથી રહિત, પાછું સંસારમાં આવવું ન પડે તેવી ગતિને પામેલા સર્વ કાર્ય પેતાવી, ઉદ્યોગ માત્ર પૂર્ણ કરી, નિશ્ચિંત થઈને સુખે સુનાર ગૃહસ્થની જેમ ફરીને ન કરેવા પડે તેવી રીતે સંસારના સર્વ કાર્ય સમાપ્ત કરી પરમસુખનો અનુભવ કરવાને માટે શાશ્વતપદને પામેલા તે સિદ્ધ જાણવા. આવા સિદ્ધનું ધ્યાન ધરવું.

પ્રવચન એટલે સંઘ સર્વ શ્રુતના આધારભૂત ચાર પ્રકારનો સમજવો. ગુરુ એટલે ખારસોને છતું ગુણથી અલંકૃત એવા આચાર્ય મહારાજ જાણવા. સ્થવિર એટલે વૃદ્ધ. તે ત્રણ પ્રકારનાં છે. જેમની ઉંમર સાઠ વરસની થઈ હોય તે વય સ્થવિર, દીક્ષા લીધાને વીસ વરસ ઉપર થઈ ગયા તે પર્યાય સ્થવિર, અને જે સમવાયાંગ સૂત્રના અર્થ પર્યંત જાણનાર હોય તે શ્રુત સ્થવિર. બહુશ્રુત એટલે તે સમયમાં વર્તતા એવા ઘણાં શ્રુતને જાણનાર અથવા ઉપ એટલે જેની પાસે રહીને અધ્યયન થાય તે ઉપાધ્યાય અથવા વાચક જાણવા. અનશન વગેરે વિવિધ પ્રકારનાં તપ કરનાર સાધુ છે. આ સાત સ્થાનકની વિશેષ લક્ષિત કરવી, તેમનાં ગુણોની પ્રશંસા કરવી. તેમનું બહુમાન કરવું.

જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો તે આઠમું સ્થાનક. તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તે સમ્યક્ત્વ-દર્શન. વિનય, આવશ્યક ક્રિયામાં વર્તવું તે ચારિત્ર, શીલવ્રત, તેરમું નિરતિચાર ક્રિયા એટલે પ્રતિજ્ઞાણે વૈરાગ્યભાવથી તમામ ધર્મક્રિયા કરવી. તપ અનેક પ્રકારનો છે. દાન (ત્યાગ) સ્થાન તે ગૌતમ વગેરેને યથાયોગ્ય પ્રમાણે અન્નાદિ આપવું. બાળ, વૃદ્ધ અને બિમારની સેવા કરવી તે વૈયાવૃત્ય. આ સંબંધમાં શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણમાં કહ્યું છે.

“કઈ રીતે એ વ્રતને આરાધે તો કહે છે. ઉપધિ, ભાત, પાણી વગેરેનાં સંગ્રહમાં તથા દાનમાં કુશળ એવો મુનિ અત્યંત બાળ, દુર્બળ, ક્ષયક, પ્રવર્તક, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધર્મી, તપસ્વી, કુળ, ગણ, સંઘ ને ચૈત્ય એ સર્વ મળીને તેર પદની દશ પ્રકારની વૈયાવર્ય અવિશ્રાંતપણે બહુરીતે કરે.”

સત્તરમું સમાધિસ્થાન એટલે દુધ્યાન છોડીને ચિત્તને એકાગ્ર અને સ્થિર રાખવું. આવી સ્વસ્થતા અને એકાગ્રતા ચારિત્ર અને વિનય વગેરેથી થાય છે. અપૂર્વ જ્ઞાનચ-હણ કરવાનો આદર તે અઢારમું સ્થાન છે. શ્રુતનું બહુમાન કરવું તે યોગણીસમું સ્થાન છે. અને સ્થાનની પ્રભાવના કરવી, તીર્થનો ઉદ્યોત કરવો તે વીસમું સ્થાન છે. આ વીશસ્થાનકની આરાધના અને સાધનાથી જીવ તીર્થ કર નામ ગોત્રકર્મનું ઉપા-ર્જન કરે છે.

આ વીશ સ્થાનકનો તપ આ પ્રમાણે છે. “વીસ ઉપવાસ કરવાથી આ તપની એક પંક્તિ પૂર્ણ થાય છે. એક સાથે વીસ ઉપવાસ કરવાની શક્તિ ન હોય તો છ માસમાં આંતરે આંતરે ઉપવાસ કરીને એક સ્થાનનું તપ પૂર્ણ કરવું જ જોઈએ. આમ વીસ વખત કરવાથી આ તપ પરિપૂર્ણ થાય છે. આમ આ તપમાં ચારસો ઉપવાસ કરવાના હોય છે.

પ્રારંભપુરુષો શક્તિ પ્રમાણે વીસ વીસ છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ વગેરેથી માંડીને વીસ વીસ માસ-ક્ષમણ પાળુ કરે છે. તપમાં તપના દિવસે પાંચ નમસ્તુણના પાઠવાળું ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદન કરવું. એક એક પંક્તિમાં એક એક દિવસ વડે ભક્તિપૂર્વક એક એક સ્થાનક આરા-ધીને પૂરા વીશ સ્થાનકની આરાધના કરવી.

પ્રથમ દિવસે “ નમો અહંકૃત્યઃ ” એ પદનો બે હજાર જાપ કરવો અને અરિ-હંતની પૂજા-સ્તવનાદિથી વિશેષ ભક્તિ કરવી. બીજા દિવસોમાં પ્રથમ કહેલાં સિદ્ધ વગેરે સ્થાનો ક્રિયા જ્ઞાન તથા પાઠાભ્યાસના આદર વગેરેથી આરાધવા, કેટલાક તો વીસે દિવસ એક પંક્તિથી એક એક સ્થાન એમ વીસ પંક્તિવડે વીસ સ્થાનકની આરાધના કરે છે. સાંપ્રતકાળે આ પદના જાપ સંપ્રદાયથી જાણી લેવા, સંપૂર્ણ તપ કરવાને શક્તિ ન હોય તો એક સ્થાન, બે સ્થાન અથવા બધા ચ સ્થાનો શ્રેણિક રાત્રની જેમ ભક્તિથી કમશઃ આરાધવા. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા આ સ્થાનકોની આરાધના કરવાથી તીર્થ કરપણાને પામે છે.”

જિનેન્દ્રના ભવની પૂર્વે ત્રીજા ભવમાં તીર્થ કર ગોત્રકર્મ બાંધ્યા પછી તેમનો જીવ ક્યાં જાય છે તે અત્રે કહેવામાં આવે છે. “ તીર્થ કરપદનું કર્મ જેણે ઉપાર્જન કર્યું હોય તે જીવ તે ભવમાંથી મરીને વૈમાનિક દેવતા થાય છે. પરંતુ જો કોઈ જીવે પૂર્વે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો તે જીવ નરકે પણ જાય છે.” અર્થાત્ અરિહંતપદ સમ્યક્ત્વ હોય તો જ બંધાય છે. આથી તે જીવ મરીને વૈમાનિક દેવતા જ થાય છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વ અને જિનપદની પ્રાપ્તિ થયા અગાઉ કોઈ જીવે નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય અને પછી તીર્થ કરપદનો બંધ થાય તો તે કૃષ્ણ, સત્યકિ અને શ્રેણિક વગેરેની જેમ નરકે પણ જાય છે. અને નરકમાંથી નીકળીને તીર્થ કર થાય છે.

જીવસંપ્રહણીમાં કહ્યું છે કે “ પહેલી ત્રણ નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ તે

પછીના ભવમાં તીર્થંકર થાય છે. બાકીની ચાર નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ તીર્થંકર થતા નથી. એથી નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ સામાન્ય કેવળી થાય છે, પરંતુ જિનેન્દ્ર થતા નથી. પાંચમી નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ સર્વવિરતિરૂપ સાધુપણું પામે છે, પરંતુ કેવળજ્ઞાન પામતા નથી. છઠ્ઠી નારકીમાંથી નીકળી પાંચમું ગુણઠાણું (શ્રાવકપણું) પામે પણ મુનિપણું પામતા નથી, સાતમી નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ સમ્યક્ત્વ પામે છે પરંતુ બીજા ગુણ પામતા નથી. ”

આજ અર્થને વિસ્તારથી કહે છે કે “પહેલી નારકીમાંથી નીકળી જીવ ચક્રવર્તી થાય છે, બીજી નારકીમાંથી નીકળી વાસુદેવ-બળદેવ થાય છે, ત્રીજીમાંથી જિન થાય છે, એથીમાંથી નીકળી ભવાંત કરે છે અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે જાય છે. પાંચમી-માંથી નીકળી મનુષ્યપણું ને સાધુપણું પામે છે, છઠ્ઠી નારકીમાંથી નીકળેલાને અનંતરભવે મનુષ્ય થવાની શક્યતા છે. કોઈ મનુષ્ય થાય છે અને કોઈ નથી પણ થતા. જે મનુષ્ય થાય છે તે પણ સંયમનો લાભ પામતા નથી, દેશવિરતિ થાય છે. સાતમી નારકીમાંથી નીકળેલા જીવ માનવભવ પામતા નથી. તે તિર્થંગ્યગતિ જ પામે છે અને એ ગતિમાં સમ્યક્ત્વ પામી શકે છે. ”

૧૯૭

તીર્થંકરોના ચ્યવન કલ્યાણકનું વર્ણન

દેવમવં ચ તત્સૌખ્યં, મુક્ત્વા ચ્યુત્વેહ સત્કુલે ।

શ્રીમતીમૂપતેર્માર્યા-કુક્ષાવુત્પદ્યતે જિનઃ ॥

ભાવાર્થ:—દેવતાનો ભવ અને દેવગતિ સંબંધી સુખ મૂકીને ત્યાંથી ચ્યવીને જિનેશ્વરનો જીવ કોઈપણ રાજની ઉત્તમ રાણીની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ”

વિશેષાર્થ:—જે જીવે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હોય તે દેવભવમાંથી ચ્યવીને આ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં, ઉત્તમ કુળમાં, ધનાઢ્ય રાજાને ત્યાં, એ રાજાની શીભવંતી રાણીની કુક્ષીમાં જન્મ ધારણ કરે છે.

એવો એક નિયમ છે કે દેવતાનું આયુષ્ય પૂરું થવાને છ માસ બાકી હોય છે,

ત્યારથી એ દેવતાને વિવિધ અશુભ અનુભવ થાય છે, તેની પુષ્પમાળા સ્થાન પડતી જાય છે, કલ્પવૃક્ષ કંપે છે, લક્ષ્મી અને લજ્જા બંને નાશ પામતી જાય છે, વસ્ત્ર મેલાં ફેંખાય છે, સ્વભાવમાં દીનતા આવે છે, આળસ થાય, પૂર્વ કરતાં કામવૃત્તિ વધે, દષ્ટિમાં ભ્રમ થાય, શરીર કંપે અને અરતિ ઉપજે. પરંતુ જે દેવતાનો જીવ રચવીને તીર્થંકર થનાર હોય તેને આવો અશુભ અનુભવ થતો નથી. ઉલટું તીર્થંકરના જીવ દેવતાની કાંતિ રચવતા સુધી ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે. કહ્યું છે કે “તીર્થંકર થનારા દેવતાનું તેજ રચવવા સુધી વધતું જાય છે. બીજા દેવતાઓની જેમ તેમને રચવન સુધી દુષિત ચિહ્નો થતાં નથી.”

રચવન કલ્યાણકનો મહિમા

તીર્થંકરનો જીવ રચવાનો હોય છે ત્યારે પૃથ્વી ઉપરના તમામ ઉપદ્રવો ઉપ-શમી જાય છે. નારદીના જીવોને પણ ક્ષણવાર માટે શાંતિ મળે છે. રચવન થતાં જ ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપે છે. આને શુભ સમાચારનો સંકેત જાણી ઇન્દ્ર પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી તીર્થંકરના જીવના રચવનને જાણે છે. પછી સિંહાસન પરથી ઉભા થઈ, પાદુકા ઉતારી વિનયથી શ્રી જિનેશ્વરની સન્મુખ સાત આઠ પગલાં ચાલે છે. અને તે દિશામાં મુખ રાખી પંચાંગ પ્રણિપાતથી શકસ્તવવડે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની સ્તુતિ કરે છે.

શ્રી આવશ્યકની વૃત્તિમાં શ્રી ઋષભપ્રભુના ગર્ભાવતારનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિજી મહારાજે કહ્યું છે કે “શક ઇન્દ્ર આસનકંપથી પ્રભુ રચવ્યા એમ જાણીને સત્વર ત્યાં આવે અને ચાવત જિનેશ્વરની માતાને કહે કે તમારો પુત્ર પ્રથમ ધર્મ-ચક્રવર્તી થશે. “કેટલાક એમ કહે છે કે બત્રીશ ઇન્દ્ર આવીને તે પ્રમાણે કહે.”

ગર્ભાવસ્થામાં જિનેશ્વરની માતાની અનુભૂતિ

તે અવસરે જિનમાતા સ્વર્ગની શય્યા જેવી શય્યા ઉપર સૂતા હોય છે. તે સમયે તે પૂરા નિરોગી અને ચિત્તપ્રસન્ન હોય છે. રાતે ચૌદ મંગળ સ્વપ્ન સ્પષ્ટપણે જુવે છે. જેનો પુત્ર ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર થવાનો હોય તે જીવની માતા એક જ રાતમાં બપોળે વખત ચૌદ સ્વપ્નને જુવે છે. ચક્રવર્તીની માતા પણ ચૌદ સ્વપ્ન જુવે છે પરંતુ જિન માતાની અપેક્ષાએ તે સ્વપ્ન કંઈક ન્યૂન કાંતિવાન હોય છે. શાંતિ-નાથની માતાએ રાતમાં બપોળે ચૌદ સ્વપ્ન જૂળ જ સ્પષ્ટ અને સ્વરૂપવાન જોયા હતા. શત્રુજય માહાત્મ્યમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે વાસુદેવની માતા એ ચૌદ સ્વપ્નમાંથી કોઈપણ સાત સ્વપ્ન જુવે છે, માંડલિક રાજની માતા તેમાંથી એક સ્વપ્ન જુવે છે, બલદેવની માતા તેમાંથી ચાર સ્વપ્ન જુવે છે, પ્રતિવાસુદેવની માતા તેમાંથી ત્રણ સ્વપ્ન જુવે છે અને કોઈ મહાત્મા મુનિની માતા તેમાંથી એક સ્વપ્ન જુવે છે.

“પ્રસ્તુત વિષયના સંબંધમાં કહે છે કે “ત્રણ જ્ઞાનવાળા શ્રી જિનેશ્વર

ભગવંત પણ ગર્ભરૂપે આવીને રહે છે. અહો ! જિનેશ્વર ભગવંતે પણ જગતનો ક્રમ ઉલ્લંઘ્યો નથી.”

સ્વર્ગથી ચ્યવીને બેઠે ગર્ભમાં શુભપણે રહે છે તો પણ આખા વિશ્વમાં તે પ્રકટ થાય છે અને ઈન્દ્રાદિ સૌ તેમની સ્તુતિ કરે છે.

૧૯૮

જન્મેકલ્યાણક વર્ણન

સ્વર્ગાદ્યા નરકાદ્યા ચે, યસ્માદાયાંતિ તીર્થયાઃ ।

જ્ઞાનત્રયં તે તત્રૈત્ય, વિશ્રતે ગર્ભગા અપિ ॥

“તીર્થંકર સ્વર્ગથી કે નરકથી ગમે ત્યાંથી આવે પણ તે ગર્ભમાંથી જ ત્રણ જ્ઞાનને ધારણ કરનારા હોય છે.”

તીર્થંકરના જીવને ગર્ભમાંથી જ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન હોય છે. આ ત્રણેય જ્ઞાન ખીળ દેવતાઓ કરતાં તીર્થંકર થનારા દેવતાઓને અનંતગુણ શ્રેષ્ઠતર હોય છે. અને આ ત્રણ જ્ઞાન સાથે જ તે ગર્ભમાં અવતરે છે. જિનેશ્વરનો જીવ ગર્ભમાં આવતા જ તીર્થંકરત્વના પ્રભાવથી જિનમાતાનું શરીર સ્વચ્છ અને સુગંધી થાય છે. અન્ય માતાઓની જેમ તેમનું ગર્ભસ્થળ ગંદું અને દુર્ગંધમય હોતું નથી. તીર્થંકરનો જીવ સુગંધમય અને સ્વચ્છ ગર્ભાશયમાં હીરાની જેમ ઉછરે છે. ગર્ભાશયમાં ત્યારે અશુભ પુદ્ગલની સ્થિતિ કે સંચય થતો નથી. માતા આહાર લે છે તે પણ શુભરૂપે પરિણમે છે. પ્રભુના પુણ્ય પ્રભાવથી તમામ પુદ્ગલ નિર્મળ થાય છે.

આ ઉપરાંત ખીલે પણ એ પ્રભાવ પડે છે કે તીર્થંકરનો જીવ ગર્ભમાં આવી ગયા બાદ તે માતાના ગર્ભમાં પુનઃ ખીલે જીવ ઉત્પન્ન થતો નથી. આ સંબંધમાં શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રમાં કહ્યું છે કે:-

સ્ત્રીणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् ।

नान्या सुतं त्वदुपमं जननि प्रसूता ॥

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि ।

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥

“ હે સ્વામી ! સેંકડો સ્ત્રીઓ! સેંકડો પુત્રને જન્મ આપે છે પણ તમારા જેવા પુત્રને બીજી કોઈ માતા જન્મ આપતી નથી. જેમ સર્વ દિશાઓ નક્ષત્રોને તો ધારણ કરે છે પરંતુ સ્કુશયમાન કિરણોવાળા સૂર્યને તો માત્ર પૂર્વ દિશા જ ધારણ કરે છે. ”

માતાના ગર્ભાશયમાં પ્રભુના જીવને પણ શું દુઃખ થતું હશે ? આ અંગે કહ્યું છે કે “ ગર્ભમાં આવેલા જિનેન્દ્ર ત્યાં કંઈપણ દુઃખ પામતા નથી અને પ્રસવ સમયે પણ તેમને કે માતાને જરાપણ દુઃખ થતું નથી. ”

ગર્ભમાં રહેલા જીવને કેવું દુઃખ પડે છે ? તેનું વર્ણન શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. તેમાં કહ્યું છે કે “ હે ગૌતમ ! સોયને અગ્નિમાં તપાવીને તેને રોમેરોમમાં ખોસવામાં આવે અને તેનાથી જેવું અને જેટલું દુઃખ થાય તેનાથી આઠગણું દુઃખ જીવને ગર્ભમાં થાય છે અને ગર્ભમાંથી નીકળતી સમયે તેનાથી લાખગણું અથવા કોટીગણું દુઃખ થાય છે. ” પરંતુ આમાંથી સહેજ માત્ર દુઃખ તીર્થંકરના જીવને ગર્ભમાં થતું નથી.

તીર્થંકર પોતાનો ચ્યવન સમય જાણી શકતા નથી. કારણ કે તે કાળ અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે. આથી તીર્થંકર પરમાત્મા ચ્યવીશ એમ જાણે, ચ્યવનક્ષણે ન જાણે પણ ચ્યવ્યમ પછી ચ્યવ્યો એમ જાણે.

જિનજન્મના ઉત્સવનું વર્ણન.

જગતના તમામ જીવો આનંદ અને સુખમાં હોય, નિમિત્ત અને શુકન બધું જ શુભ હોય ત્યારે અર્ધરાત્રે પૃથ્વી જેમ નિધાનને પ્રસવે તેમ જિનમાતા જિનના જીવને જન્મ આપે છે. તે સમયે ચૌદે ચ દિશાઓ પ્રસન્ન હોય છે. જ્યાં સતત નિખિડ અંધકાર જ અંધકાર હોય છે તે નરકમાં તે ક્ષણ પૂરતો પ્રકાશ થાય છે. ઠાણુંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ અરિહંતના જન્મ વખતે, દીક્ષા લે તે વખતે, જ્ઞાનપ્રાપ્તિના સમયે તેમજ મોક્ષે જાય ત્યારે એ ચારેય પ્રસંગે સર્વ લોકમાં ઉદ્યોત થાય. ”

આસનકંપ થવાથી છપ્પન દિક્ષુકુમારીઓ પણ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી ભગવાનનો જન્મ જાણીને ત્યાં આવે છે. આ છપ્પન દિક્ષુકુમારીઓનું કાર્ય આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે. ભોગંકરા વગેરે અધોલોકવાસી આઠ દિક્ષુકુમારીઓ બોલાવીને કહે કે “ અહીં રહેનારી ત્રણે કાળની દિક્ષુકુમારીઓનો એવો આચાર છે કે તેમણે જિનેશ્વર ભગવંતનો જન્મોત્સવ કરવો. માટે ચાલો આપણે પણ ત્યાં જઈએ અને સૌ પ્રથમ જિનેશ્વરના દર્શન કરીને જીવન કૃતાર્થ કરીએ. ”

ત્યારપછી દરેક કુમારિકા પોતપોતાના સેવક દેવતા પાસે યોજન પ્રમાણ વિમાન તૈયાર કરાવે. તે વિમાનમાં ચાર હજાર સામાનિક દેવતા, ચાર મહત્તરા, સોળ હજાર આત્મરક્ષક દેવો અને સાત પ્રકારના કટકનો પરિવાર લઈને પોતપોતાના વિમાનમાં બેસી અરિહંતના જન્મગૃહ સમીપે આવીને વિમાનમાંથી ઉતરાણ કરે. પછી જિનેશ્વરને

તથા જિનમાતાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી ભગવંત તથા ભગવંતની માતાની સ્તુતિ કરે. “ હે વિશ્વદીપિકા ! તમે ત્રણેય ભુવનને તારવાને સમર્થ એવા શ્રી અરિહંત પ્રભુની માતા થયા છો. એથી તમારું જીવન ધન્ય બન્યું છે. હે માતા ! તમે ડરશો નહિ. અમે તમારા પુત્રનો જન્મોત્સવ કરવા અહીં આવ્યા છીએ. ” આમ કહીને સંવર્તક વાયુથી પ્રભુના જન્મગૃહથી એક યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને રજ, અસ્થિ, કેશ તથા તૃણાદિકથી રહિત કરી સ્વકાર્ય બજાવી ગાયન ગાતી ઉભી રહે.

બીજી દિક્કુમારીઓ પણ આવ પ્રમાણે આવે, પરંતુ તે દરેકનું કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. પૃથ્વીથી પાંચસો યોજન ઊંચા નંદનવનમાં પાંચસો યોજન ઊંચા શિખર પર રહેલી મેઘંકરા વગેરે આઠ ઉર્ધ્વલોકવાસી દિક્કુમારીઓ ત્યાંથી પૂર્વવત્ આવી, સુગંધી મેઘને વિકુવે. પ્રથમ સાફ કરેલ યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને સુગંધી જળધારાથી શીતળ કરે. એ પછી એ યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રમાં દીંચણ સુધી પંચવર્ણી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે અને ચોતરફ સુગંધી ધૂપ કરે.

એ પછી નંદોત્તરા પ્રમુખ આઠ પૂર્વઝ્યકનિવાસી દિક્કુમારિકાઓ ત્યાં આવીને જિનને તથા જિનમાતાને નમી હાથમાં દર્પણ લઈ ગીત ગાય. સમાહારા વગેરે આઠ દક્ષિણઝ્યકવાસી દિક્કુમારીઓ હાથમાં પૂર્ણ કળશ રાખી પ્રભુની દક્ષિણ તરફ ગીત ગાતી ઊભી રહે. ઇલાહેવી વગેરે આઠ દિક્કુમારીઓ પશ્ચિમ ઝ્યકથી આવે. તે હાથમાં પંખો લઈને પ્રભુની પાશ્ચિમ બાજુએ ઊભી રહીને ગીત ગાય. અલંબૂસા વગેરે આઠ દિક્કુમારીઓ ઉત્તરઝ્યકથી આવીને પ્રભુની ઉત્તર બાજુએ ઊભી રહીને ચામર વીંઝે, ચિત્રા વગેરે ચાર દિક્કુમારીઓ વિદિશા ઝ્યકથી આવે અને પ્રભુને તથા માતાને નમીને હાથમાં દીપક લઈને ચારે વિદિશાઓમાં ગીત ગાતી ઉભી રહે. રૂપા વગેરે ચાર દિક્કુમારીઓ મધ્ય ઝ્યકથી પરિવાર સહિત આવીને પ્રભુની નાળ ચાર આંગળ વળાંને વધેરે અને તે નાળને પૃથ્વીમાં નાંખી તે ખાડાને ઉત્તમ રત્નોથી પૂરી દે. પછી અરિહંતના અંગની આશાતના ન થાય તે માટે સ્થાન ઉપર દુર્વાના અંકુર વાવે. પછી પશ્ચિમ સિવાય ત્રણે દિશાઓમાં કદલીનાં ત્રણ ઘર વિકુર્વી તે દરેક ઘરમાં એકેક સિંહાસનવાળું ચતુઃશાલ વિકુવે અને પછી જિનને હાથમાં ઉચકીને જિનમાતાને હાથનો ટેકો આપી તેમને આગળ કરીને દક્ષિણ દિશાના ઘરમાં લઈ જાય છે. ત્યાં ભદ્રાસન ઉપર બેસાડીને દિવ્ય તૈલથી અભ્યંગ કરી સુગંધી દ્રવ્યથી તેમનાં અંગને ઉદ્દર્તન કરે છે. તે બાદ કદલીગૃહમાં લાવીને સિંહાસન ઉપર બેસાડી સુગંધિત જળથી નવડાવે છે. સ્નાન કરાવ્યા બાદ અલંકારથી ભૂષિત કરે અને ત્યારપછી જિનને ઉત્તર તરફના કદલીગૃહમાં લઈ જઈ સિંહાસન પર બેઠેલા જિનમાતાના ઉત્સંગમાં પ્રભુને બેસાડે.

ત્યારબાદ સેવક દેવતાઓ પાસે ગોશીર્ષચંદનના કાષ્ઠ મંગાવી અરણી કાળંતના મથનથી તેમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી તેમની રક્ષા માટે ચંદનકાષ્ઠનો હોમ કરે. તે પછી પ્રેત વગેરેનો દોષ હણવા માટે જિન તથા જિનમાતા બંનેને હાથે રક્ષાપોટલી

ખાંધે. એ બાદ બે ગોળ પથ્થર અફળાવી આશીર્વાદ આપે. “ તમે પર્વતના જેવા આયુષ્યવાન થાઓ. ” પછી તેમને જેમ લાવ્યા હતા તેમ પાછા લઈ જઈને જન્મ-ગૃહમાં ગય્યા પર બેસાડી તેમની સન્મુખ ભક્તિગીત ગાય.

આ દેવીઓ ભવનપતિ જાતિની છે એમ બહુશ્રુત પુરુષોએ નિશ્ચય કરેલો છે. કારણ કે ઠાણુંગ સૂત્રમાં કેટલીક દિક્કુમારીકાઓનું વર્ણન કરતાં તેમની સ્થિતિ એક પદ્યોપમની કહી છે. સમાન જાતિને લીધે આ દેવીઓનું આયુષ્ય પણ તેટલું જ સંભવે છે. આ દેવીઓ અપરિગૃહીતા છે આથી તેમને દિક્કુમારીઓ કહે છે.

શ્રી જંબૂદ્વીપ પત્તત્તિમાં આ જન્મોત્સવનું વિસ્તૃત વિવરણ છે. અહીં તો તેમાંથી માત્ર જરૂર પૂરતો સંક્ષેપ જ આપવામાં આવ્યો છે.

૧૯૯

ઈન્દ્રકૃત જન્મોત્સવનું વર્ણન

સિંહાસનં સુરેન્દ્રસ્ય, કંપતે યુધિ મીસ્વત્ ।

અવધિનાર્હતાં જન્મ, જ્ઞાત્વા તદુત્સવં તનોત્ ॥

ભાવાર્થ :— રણભૂમિમાં ડરપોક જેમ થરથર કંપે તેમ ઈન્દ્રનું આસન ભગવાનના જન્મ સમયે કંપાયમાન થાય છે. આથી ઈન્દ્ર અવધિજ્ઞાનવડે પ્રભુનો જન્મ જાણીને તેમનાં જન્મનો ઉત્સવ કરે છે.

વિશેષાર્થ :— ઈન્દ્રકૃત જન્મોત્સવનું વર્ણન શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે:— ભગવાનનો જન્મ થયાનું અવધિજ્ઞાનથી જાણવામાં આવતાં ઈન્દ્ર પોતાના સિંહાસન પરથી ઊભો થઈ જાય છે અને પ્રભુની દિશા તરફ ચાલી વિનયથી શકસ્તવવડે સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિ પૂરી થયા બાદ ઈન્દ્ર ફરી પોતાના સિંહાસન પર બેસીને “ અહીં ત્રિકાળ ઉત્પન્ન થતાં ઈન્દ્રોનો એવો આચાર છે કે તેમણે અરિહંત પ્રભુનો જન્મભિષેક કરવો. ” એમ વિચારીને પાયદળના નાયક હરિભૃગમેષી દેવને બોલાવે છે. એ દેવ આવતાં ઈન્દ્ર આજ્ઞા કરે છે “ તું સુઘોષા ઘંટા વગાડ અને આપણાં સ્વર્ગના સૌ દેવતાઓને આપણા પ્રસ્થાનની જાણ કર. ”

ઈન્દ્રની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી હરિભૃગમેષી દેવ યોજન પ્રમાણવાળી સુઘોષા

ઘંટાને ત્રણવાર વગાડે. તે વાગતાં જ ખત્રીસ લાખ વિમાનની ખત્રીસ લાખ ઘંટાઓ દિવ્ય પ્રભાવથી એક સાથે જ ગૂંછા બિઠે, તેનો ધ્વનિ શાંત થતાં તે દેવ બોલે: “હે દેવતાઓ! તમે ઇન્દ્ર સાથે જિનેન્દ્ર લગવાનના જન્મકલ્યાણક ઉત્સવ ઉજવવા માટે તૈયાર થાઓ.” આ ઉદ્ઘોષણ સાંભળી બધા દેવતાઓ પોતપોતાના વાહનને સજાવે. એ પછી ઇન્દ્ર પાલક નામના ચાન-વિમાનના સ્વામી દેવને વિમાન સજા કરવાની આજ્ઞા કરે. આ દેવ જંબૂદ્વીપ જેવડું લાખ જોજનનું પાંચસો ચોજન ઉંચું પાલક નામનું વિમાન સજાવીને લાવે.

શ્રી ઠાણંગસૂત્રમાં કહ્યું છે: “ચાર વસ્તુ લોકમાં સમાન છે. સાતમી નરકનો અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસો, જંબૂદ્વીપ, પાલક નામનું ચાન-વિમાન અને સર્વાર્થસિદ્ધ મહા-વિમાન આ ચારેય લાખ ચોજન પ્રમાણવાળા છે.” આ પાલક વિમાનમાં પશ્ચિમ સિવાય ત્રણ દિશાએ ત્રણ ત્રણ પગથીઆવાળું એકેક દ્વાર હોય છે. મધ્યમાં અનેક રતનમય સ્તંભોથી પૂર્ણ પ્રેક્ષકગૃહ મંડપ હોય છે. તેની વચ્ચેવચ્ચ રતનપીઠિકા ઉપર ઇન્દ્રનું સિંહાસન હોય છે. તેનાથી વાયવ્ય ખૂણે, ઉત્તરમાં અને ઇશાન ખૂણે ૮૪ હજાર સામાનિક દેવતાઓનાં ૮૪ હજાર સિંહાસનો હોય છે, પૂર્વ દિશામાં ઇન્દ્રની આઠ ઇન્દ્રાણીનાં સિંહાસનો હોય છે. અગ્નિ ખૂણામાં બાર હજાર અત્યંતર પર્ષદાનાં દેવોનાં ૧૨ હજાર સિંહાસન હોય છે દક્ષિણમાં મધ્ય પર્ષદાના ૧૬ હજાર દેવોનાં ૧૬ હજાર સિંહાસનો હોય છે. અને પશ્ચિમમાં સાત કટકના સ્વામીના સાત સિંહાસનો હોય છે. બીજા વલયમાં ઇન્દ્રના આત્મરક્ષક દેવતાના ચોરાસી ચોરાસી હજાર સિંહાસન ચારે દિશામાં હોય છે. સર્વ સંખ્યાએ ત્રણ લાખ ને છત્રીસ હજાર આત્મરક્ષક દેવતાઓનાં તેટલા જ સિંહાસનો હોય છે.

વિમાનની આવી સજાવટ પૂરી થતાં, અરિહંતની પૂજાને યોગ્ય એવું પરિધાન કરી. આનંદથી ઉભરાતા હૈયે ઇન્દ્ર વિમાનને પ્રદક્ષિણા દઈને પૂર્વ દિશાના ત્રણ સોપાનવાળા માર્ગે પ્રવેશ કરીને પૂર્વાભિમુખે બેસે છે. સામાનિક દેવતાઓ ઉત્તર દિશાના સોપાનમાર્ગે પ્રવેશ કરીને પોતાના આસને બેસે અને બીજા દક્ષિણ દિશાના સોપાન માર્ગે પ્રવેશ કરીને પોતપોતાના યોગ્ય સ્થાને બેસે.

વિમાન ચાલતાં તેની આગળ આઠ માંગલિક તથા એક સહસ્ર ચોજન ઉંચો અને નાની નાની હજાર ધ્વજવાળો મહેન્દ્રધ્વજ વગેરે આવે. હુંદુલિના ધ્વનિ સાથે આ વિમાન આઠાશમાંથી ઉત્તર બાજુનાં માર્ગે ઉતરે. કહ્યું છે કે “જિનજન્મોત્સવાદિ પ્રસંગે ઇન્દ્ર તેની પ્રશંસા કરનારા ઘણા જીવોને સમકિતનો લાભ થવા માટે તે માર્ગે થઈને નીકળે છે.” આ અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રની મધ્યે સત્વરે બિડતું બિડતું નંદીશ્વરદ્વીપના રતિકર પર્વત ઉપર આવે ત્યાં તે વિમાનને સંક્ષેપીને સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુના નગરમાં આવે અને ત્યાંથી પ્રભુના જન્મગૃહમાં આવે. ત્યાં સાથે લાવેલા નાના વિમાનથી પ્રભુના ઘરની ત્રણ પ્રદક્ષિણા ફરે, પછી ઇશાન દિશામાં પૃથ્વીથી ચાર આંગળ અદ્ધર વિમાનને મૂકીને ઇન્દ્ર

પ્રભુના ઘરમાં પ્રવેશ કરે. ત્યારબાદ જિન અને જિનમાતાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી નમસ્કાર કરી કહે કે “ હે જગત્પૂજ્ય ! તમને નમસ્કાર હો. હે માતા ! તમે ધન્ય છો. તમે પૂર્વે પુણ્ય કરેલાં છે. હે માતા ! તમે મને આજ્ઞા આપો જેથી અમે તમારા પુત્રનો જન્મોત્સવ ઉજવીએ અને તમે આ માટે જરા પણ ભય રાખશો નહિ. ” એ બાદ જિનમાતાને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપી ભગવાનની પ્રતિકૃતિ માતાના પડખામાં મૂકે. આમ કરવાનો હેતુ એવો છે કે ઇન્દ્ર પોતે જન્મોત્સવમાં લીન હોય તેવા પ્રસંગે કુતૂહલથી કેઈ દુષ્ટ જિનમાતાની નિદ્રા હરી લે તો પુત્રને ન જોતાં માતા હેબતાઈ જાય અને દુઃખી થાય પરંતુ પડખામાં પુત્રની પ્રતિકૃતિ જુવે એટલે તેવું કંઈ અશુભ ન થાય. ”

આ પછી ઇન્દ્ર પાંચ રૂપ ધારણ કરે. એક રૂપે સ્વચ્છ, પવિત્ર અને ધૂપિત કરેલા હાથમાં પ્રભુને ગ્રહણ કરે. એક રૂપે છત્ર ધરે. બે રૂપે બે બાળુ આમર વીંઝે અને પાંચમે રૂપે હાથમાં વજ્ર લઈ સેવકની જેમ પ્રભુની આગળ ચાલે. અને એ ઇન્દ્રની પાછળ તેમનું વિમાન ખાલી ચાલ્યું આવે. પ્રભુને આમ પાંચ રૂપે મેરુપર્વત પર લઈ જાય. ત્યાં પાંડુકવનમાં પાંડુકંબલા શીલા ઉપરના શાશ્વત સિંહાસન ઉપર પૂર્વ દિશા તરફ મોં રાખીને બેસે અને પોતાના જોખામાં ભગવાનને બેસાડે.

આ પ્રમાણે ઇશાન ઇન્દ્ર પણ લઘુપરાક્રમ નામે પોતાના સેનાપતિ દેવ પાસે મહાઘોષા નામની ઘંટા વગડાવે. ત્યારબાદ પુષ્પક નામના દેવતાની પાસે પુષ્પક નામનું વિમાન તૈયાર કરાવી તેમાં બેસીને શકે ઇન્દ્રની જેમ આવે, તે દક્ષિણ બાળુના ભાગે આકાશમાંથી ઉતરી નંદીશ્વરદ્વીપ ઉપરના ઉત્તરપૂર્વ વચ્ચેના રતિકર પર્વત ઉપર આવે. ત્યાં તે વિમાનનો સંક્ષેપ કરી મેરુપર્વત ઉપર આવીને શકેન્દ્રની જેમ પ્રભુની સ્તુતિ કરે. આજ પ્રમાણે બીજા ઇન્દ્રો પણ મેરુપર્વત ઉપર આવે. આમ આ જન્મોત્સવ પ્રસંગે ૬૪ ઇન્દ્રો આવે છે.

૬૪ ઇન્દ્રો આ પ્રમાણે છે. વૈમાનિકના દશ ઇન્દ્રો, ભવનપતિના વીશ ઇન્દ્રો, વ્યંતરોના બત્રીશ ઇન્દ્રો અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર જ્યોતિષકના અસંખ્યાતા ઇન્દ્રો આ જન્મોત્સવમાં ભાગ લે છે, પરંતુ જાતિની અપેક્ષાએ સૂર્ય ને ચંદ્ર એ બે જ ગણેલા છે. સમવાયાંગ સૂત્રમાં તો વ્યંતરના ૩૨ ઇન્દ્રો સિવાયના ૩૨ ઇન્દ્રો આવે છે એમ કહ્યું છે. તેમાં નવમા-દસમા કલ્પનો એક ઇન્દ્ર અને અગિયારમા-બારમા કલ્પનો એક ઇન્દ્ર હોવાથી વૈમાનિકના દશ ઇન્દ્રો જાણવા.

વૈમાનિક ઇન્દ્રોનો પરિવાર આ પ્રમાણે છે. પહેલા કલ્પે ચૌરાસી હજાર સામાનિક દેવતા, બીજે એસી હજાર, ત્રીજે બેતેર હજાર, ચોથે સીતેર હજાર, પાંચમે સાઠ હજાર, છઠ્ઠે પચાસ હજાર, સાતમે ચાળીસ હજાર, આઠમે ત્રીસ હજાર, નવમા ઇન્દ્રના વીસ હજાર અને દશમા ઇન્દ્રના દશ હજાર સામાનિક દેવતા હોય છે અને તેથી ચાર ચાર ગણા અંગરક્ષક દેવ હોય છે. વગેરે તેમનો પરિવાર હોય છે.

પહેલા બીજા સિવાય બાકીના દેવલોકની ઘંટાઓના નામ આ પ્રમાણે છે. ત્રીજે, પાંચમે, સાતમે અને દશમે કદપે સુધોપા નામની ઘંટા છે અને તેના વગાડનાર હરિ-ભૃગમેષી દેવ છે. અને ચોથે, છઠ્ઠે, આઠમે અને બારમે ઘંટા તથા સેનાનીનાં નામ વગેરે અગાઉ કહેલા ઇશાન ઇન્દ્રની પ્રમાણે છે. મહાવોપા ઘંટા હધુપરાક્રમ વગાડે છે. વિમાનિક દશ ઇન્દ્રોનાં વિમાનનાં નામ અનુક્રમે પાલક, પુષ્પક, સૌમનસ, શ્રીવાસ, નંદા-વર્ત, કામગમ, પ્રીતિગમ, મનોરમ, વિમળ અને સર્વતોવદ્ર છે. અને વિમાનના નામ પ્રમાણે તે વિમાનના અધ્યક્ષ દેવતા છે.

લવનપતિમાં ચમરેન્દ્રને ઓઘસ્વરા નામે ઘંટા, દ્રુમ નામે સેનાની અને પાલક વિમાનથી અર્ધ પ્રમાણવાળું વિમાન હોય છે. આ વિમાનનો ધ્વજ પણ મહેન્દ્રધ્વજથી અર્ધપ્રમાણવાળો હોય છે.

બલીન્દ્રને મહોઘસ્વરા ઘંટા, મહાદ્રુમ સેનાની હોય છે. બાકીના દક્ષિણ નિકાયના નવ ઇન્દ્રનો ભદ્રસેન નામે સેનાપતિ છે. ઉત્તરના નવ ઇન્દ્રનો દક્ષ નામે સેનાપતિ છે. તેમના વિમાન અને ધ્વજ ચમરેન્દ્રથી અર્ધ પ્રમાણવાળા હોય છે. તથા નાગકુમારદિ નવે નિકાયમાં ઘંટા, મેઘસ્વરા, હંસસ્વરા, કૌચસ્વરા, મંલુસ્વરા, મંલુધોપા, સુસ્વરા, મધુસ્વરા, નંદિસ્વરા અને નંદિધોપા અનુક્રમે છે.

દક્ષિણ બાજુના વ્યંતરેન્દ્રોની ઘંટાનું નામ મંલુસ્વરા છે. ઉત્તર બાજુના ઇન્દ્રોની ઘંટા મંલુધોપા છે. તેમનાં વિમાન એક હજાર ચોળન વિસ્તારવાળા અને ધ્વજ એકસો પચીસ ચોળન હોય છે. જ્યોતિષીમાં ચંદ્રની ઘંટા સુસ્વરા અને સૂર્યની સુસ્વર-નિધોપા ઘંટા છે. વિમાન અને ધ્વજ વ્યંતરેન્દ્ર પ્રમાણે હોય છે. લવનપતિ, વ્યંતર અને જ્યોતિષકના ઇન્દ્રો પાસે વિમાન રચનાર કોઈ દેવતા નથી હોતા. આલિયોગિક દેવતા તેમના વિમાન રચે છે.

આમ ઇન્દ્રોની ઓળખ કરી, હવે તે ઇન્દ્રો જન્મોત્સવ કેવી રીતે ઉજવે છે તે જોઈએ. સૌધર્મ ઇન્દ્ર પ્રભુને પોતાના ઓળામાં લઈને જોડે ત્યારપછી અચ્યુત ઇન્દ્ર પોતાના આલિયોગિક દેવતાઓને તીર્થંકર પરમાત્માને ગૌરવ આપે તેવી તૈયારી કરવાનો આદેશ આપે. એ આદેશ મળતાં જ દેવતાઓ સુવર્ણના, રૂપાના, રત્નના, સુવર્ણરત્નના, રૂપા રત્નના સુવર્ણ-રૂપા રત્નના તેમજ મૃત્તિકાના દરેકના એક હજાર ને આઠ કળશ વિકુવે. તે સાથે જ પંખા, ચામર, તેલના ડાબડા, પુષ્પચગેરી તથા દર્પણ વગેરે પણ દરેકની એક હજાર ને આઠની રચના કરે. એ બાદ આલિયોગિક દેવતા તે કુંભ વગેરે લઈને ક્ષીરસાગર અને ગંગાદિ તીર્થના જળ અને કમળ લઈ આવે.

શ્રી જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપિતૃસૂત્રમાં આ અંગે ઉલ્લેખ છે કે “ક્ષીરસાગરમાંથી ક્ષીરોદક ગ્રહણ કરે. ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલ સહસ્રદળ કમળ લે. તે લઈને પુષ્કરોદધિમાંથી અને ચાવત્ ભરત-ઐરવતના મુખ્ય તીર્થોમાંથી જળ અને મૃત્તિકા ગ્રહણ કરે.” પછી તે

દેવતાઓ નંદનવન વગેરેમાંથી ગોશીર્ષચંદન વગેરે લઈને તે બધું અચ્યુત ઈન્દ્રને આપે ત્યારે આ ઈન્દ્ર પ્રભુને જળ-પુષ્પાદિકથી અભિષેક કરે.

તે સમયે ઇશાન ઈન્દ્ર વગેરે ઈન્દ્રો ઊભા રહીને પ્રભુની સ્તુતિ કરે. કેટલાક દેવતા ગીત ગાય, કેટલાક દેવતા નૃત્ય કરે અને કેટલાક દેવતા અશ્વ તથા ગજેન્દ્રના જેવી ગર્જના કરે અને કેટલાક અભિષેક કર્યા બાદ અચ્યુત ઈન્દ્ર ગંધ કાષાયિક વસ્ત્ર વડે પ્રભુનું અંગ લુછે. અંગ લુછ્યા બાદ પ્રભુને અલંકારોથી શણગારે અને તેમની સામે સોનાના પાટલા ઉપર રૂપ્યમય ચોખ્ખાથી અષ્ટમંગળ કરે. એ બાદ બત્રીશ પ્રકારનું નાટક કરી પ્રભુની સમીપે પુષ્પનો પ્રકર ધરી, ધૂપ કરે અને એકસો આઠ કાવ્યથી પ્રભુની સ્તુતિ કરે. શ્રી જંબૂદ્વીપપ્રસન્નિતામાં કહ્યું છે કે “ પ્રભુને ધૂપ કરી સાત-આઠ પગલાં પાછા ઓસરીને દસ આંગળીના નખ ભેગા થાય તેમ અંજલિ બેઠીને મસ્તકે પ્રણામ કરે પછી અપુનરુક્ત એવા ૧૦૮ વિશુદ્ધ શ્લોકથી સ્તુતિ કરે. યાવત્ કહે કે-હે સિદ્ધ, બુદ્ધ, નિબ્બર્મ તપસ્વી, રાગદ્વેષથી રહિત નિર્મમ ધર્મચક્રવર્તી એવા હે પ્રભુ ! તમને નમસ્કાર હો ! ” આમ અંતરના ઉલ્લાસથી સ્તુતિ કરી વિનયપૂર્વક પ્રભુની આગળ ઊભા રહે.

એ જ પ્રમાણે સૌધર્મેન્દ્ર સિવાયના ત્રેસઠ ઈન્દ્રો આજ વિધિથી અનુક્રમ પ્રમાણે અભિષેક કરે પછી ઇશાન ઈન્દ્ર પાંચ રૂપ ધારણ કરીને પ્રભુને પોતાના ખોળામાં બેસાડે અને શકેન્દ્રના સ્થાને પોતે સિંહાસન પર બેસે. એ એક રૂપે છત્ર ધરે, બે રૂપે બે બાજુ આમર વીંજે અને એક રૂપે ત્રિશૂળ લઈ પ્રભુની આગળ એક સેવકની જેમ ઊભો રહે એટલે શકેન્દ્ર પૂર્વની જેમ સામગ્રી તૈયાર કરે. આમાં વિશેષતા એ હોય છે કે તે ચાર વૃષભના રૂપ વિકૃત્વે અને પ્રભુની ચારે દિશામાં એ દરેક વૃષભને ઊભો રાખી તે દરેકના શીંગડામાંથી જળની એવી ઊંચી ધારા કરે કે જે ધારા સીધી પ્રભુના મસ્તક ઉપર પડે, એ બાદ શકેન્દ્ર અચ્યુતેન્દ્રની જેમ પરિવાર સાથે કૃત્રિમ અને અકૃત્રિમ એમ બંને પ્રકારના કુંભથી પ્રભુને અભિષેક કરે. તે બાદ ૧૦૮ શ્લોકથી પ્રભુની સ્તવના કરે.

વૃદ્ધો કલશ વગેરેની સંખ્યા આ પ્રમાણે ગણાવે છે. એક એક જાતિના બનેલા આઠ આઠ હબર કુંભ હોવાથી તેને આઠથી ગુણતાં ચોસઠ હબર કુંભ થાય. એ બધા કુંભોથી, એક એક અભિષેક થાય છે. એ રીતે ચોસઠ ઈન્દ્રો તેમના ત્રાયસ્ત્રિંશક દેવતા લોકપાલ ઈન્દ્રાણીઓ અને ત્રણ પર્ષદાના દેવતાઓ મળીને બસો ને પચાસ અભિષેક થાય છે. તેથી ચોસઠ હબર કુંભને બસો ને પચાસ અભિષેકથી ગુણતા એક કરોડ અને સાઠ લાખ કળશથી અભિષેક થાય છે. કળશના પ્રમાણ વિષે પૂજ્યો કહે છે. “ દરેક કળશ પચ્ચીસ યોજન ઊંચો, બાર યોજન પહોળો અને એક યોજન નાળવાળો હોય છે. આવા એક કરોડ ને સાઠ લાખ કળશથી અભિષેક થાય છે. ”

અભિષેક વિધિ પૂરી થઈ ગયા બાદ ઈન્દ્ર સ્તુતિ કરે: “ હે કૃપાળુ પરમેશ્વર !

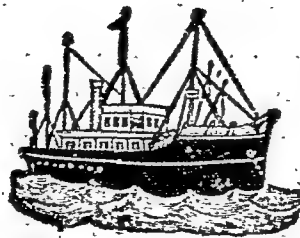
મારા જેવા અનંતાનંત ઇન્દ્રો તમારી પૂજા ભક્તિ કરે તો પણ તમારી વીતરાગતા રૂપ પૂજ્યતાને તેમજ બાહ્યાવસ્થામાં રહેલ તમારી ધીરતાનું વર્ણન કરવાનું કોઈનામાં સામર્થ્ય નથી.

અમે તો સંસારના મોહ-માયા અને વાસનાઓથી વીંટળાયેલા છીએ આથી તમારા અપરંપાર મહિમા ધરાવતા એક અંગુઠાની પણ પૂજા કરવાને શી રીતે સમર્થ થઈ શકીએ ? છતાં પણ આપના જેવા અનાસક્ત અને નિઃસ્પૃહીની કંઠેલી પૂજા ભક્તિ અમારા આત્માનું હિત જરૂર કરે છે.

હે ભગવાન ! અમારી ઇચ્છાને માન આપી આપ અહીં પધાર્યા તેથી અમારો ભવ સફળ થયો હોય એમ લાગે છે.

આવી ઉત્કટ અને ભાવસભર સ્તુતિ કરીને સૌધર્મેન્દ્ર પાંચ રૂપે પ્રભુને પાછા જન્મગૃહમાં લઈ જાય અને ત્યાં માતાની પાસે તેમને વિનયથી મૂકી દે. એ સમયે ઇન્દ્ર પ્રભુની પ્રતિમૂર્તિ અને અવસ્થાપિની નિદ્રા સંહરી લે. અને બે રેશમી વસ્ત્ર તથા બે કુંડળ પ્રભુને ઓશીકે મૂકીને એક રત્નમય પોટડી બાંધી પ્રભુના અંગુઠામાં ઘુઘાની શાંતિ માટે અમૃતનું સંક્રમણ કરે. તીર્થંકરો સ્તવપાન નથી કરતા આથી તે અંગુઠો મુખમાં રાખવાથી તેમની ઘુઘા તૃપ્ત થાય છે.

ત્યારબાદ ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી ધનદ અને નૃસિંહ દેવતાઓ પ્રભુના ઘરમાં બત્રીસ કોટી સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરે. અને શકેન્દ્ર ઘોષણા કરાવે કે “જે કોઈ પ્રભુનું કે તેમની માતાનું અહિત ચિંતવશે તેનું મસ્તક આર્યક વૃક્ષની મંજરીની જેમ તૂટી પડશે ” એમ ઘોષણા કરાવીને બધા દેવતાઓ નંદીશ્વરદ્વીપ જઈને ત્યાં અષ્ટાહિનકા મહોત્સવ કરે.

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના છન્નસ્થપણાનું વર્ણન.

જગદુત્કૃષ્ટસૌંદર્યા, વાલ્યેડ્ડ્યવાલબુદ્ધયઃ ।

જિતેન્દ્રિયાઃ સ્થિરાત્માનો યૌવનોદ્યોતિતા અપિ ॥

“જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ સૌન્દર્યવાળા અને બાલ્યવયમાં પણ અખાલ બુદ્ધિવાળા પ્રભુ યૌવનવયથી પ્રકાશિત થયા છતાં પણ જિતેન્દ્રિય અને સ્થિર આત્માવાળા હોય છે.” આવા પ્રભુ સંસારના સુખમાં આસક્ત બનતા નથી. કહ્યું છે કે:—

“તેઓ બહારથી રાગ દર્શાવે છે પણ અંતરથી પ્રવાળાની જેમ નિર્મળ હોય છે. તેમને કદાચ ચકવર્તીનું રાજ્ય મળે તો પણ તેઓ તેમાં લુબ્ધ થતા નથી.”

લોકાંતિક દેવતાઓનું કાર્ય.

તીર્થંકર પરમાત્મા જ્ઞાનથી પોતાની દીક્ષાનો સમય બાજે છે. છતાંય તે સમયે લોકાંતિક દેવતા તેમની પાસે આવીને નમસ્કાર કરીને ત્રણ લોકના કલ્યાણ માટે ધર્મ-તીર્થ પ્રવર્તાવવા માટે વિનંતી કરે છે.

વર્ષાદાનનો વિધિ

દીક્ષા લેવાના સમયને એક વરસ બાકી હોય ત્યારે શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા વાર્ષિક દાન આપે છે. આ દાન આ પ્રમાણે હોય છે. ભગવાન વર્ષાદાન કરવાનો વિચાર કરે ત્યારે શકેન્દ્રનું આસન કંપિત થાય. અવધિજ્ઞાનથી તે ભગવંતની ભાવના બાજે. આથી દીક્ષાના અવસરે ત્રણસો ને અઠ્યાશી કોટી તથા એસી લાખ સુવર્ણ પ્રભુને પૂરું પાડવાનો નિર્ણય કરે. પછી ધનદની આજ્ઞાથી બૃંલક દેવતાઓ તેટલું દ્રવ્ય પ્રભુના ઘરમાં ક્ષેપન કરે. વૃદ્ધ પુરુષો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે એશી રતિનો એક સોનૈયો થાય છે. એ સોનૈયામાં પ્રભુનું અને તેમના પિતાનું નામ હોય છે. એક દિવસના દાનમાં આપેલા સોનૈયાનું વજન નવ હજાર મણ થાય છે. આળીસ મણનું એક ગાડું ભરાય. આવા બસો પચ્ચીસ ગાડા ભરીને પ્રભુ રોજનું સુવર્ણદાન કરે. એટલે હંમેશા-રોજનાં એક કરોડ અને આઠ લાખ સુવર્ણનું દાન થાય. વાર્ષિક દાનમાં બેઠે એ તેટલા સોનૈયા ઈન્દ્રની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણ દેવતા આઠ સમયમાં તૈયાર કરીને તીર્થંકરના ગૃહમાં સ્થાપન કરે.

દાનના છ અતિશય બતાવ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે. ૧. દાન દેતી વખતે પ્રભુના હાથમાં સૌધર્મેન્દ્ર દ્રવ્ય આપે છે જેથી પ્રભુને દાન દેતા શ્રમ ન પડે. ૨. ઈશાન

ઈન્દ્ર હાથમાં સોનાની ચટ્ટિકા લઈને પાસે ઊભો રહે છે. તે ચોસઠ ઈન્દ્રો સિવાય બીજા દેવોને દાન લેતા અટકાવે છે અને દાન લેનારનું જેવું ભાગ્ય હોય તેવી જ માંગણી દાન લેનાર પાસે કરાવે છે. ૩. ચમરેન્દ્ર અને અલિઈન્દ્ર પ્રભુની મુઠ્ઠીમાં રહેલા સોનૈયામાં દાન લેનારની ઈચ્છાનુસાર વધઘટ કરે છે. ૪. બીજા ભવનપતિઓ ભરત-ખંડમાં જન્મેલા મનુષ્યોને પ્રભુના હાથનું દાન લેવા માટે જોઈ લાવે છે. ૫. વાણ-વ્યંતર દેવતાઓ દાન લઈને જનારા માણસોને તેમના સ્થાને નિર્વિઘ્ને પાછા પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. ૬. જ્યોતિષક દેવતાઓ વિદ્યાધરોને વાર્ષિક દાનનો સમય જણાવે છે.

આ સમયે તીર્થંકરના પિતા ત્રણ મોટી શાળાઓ કરાવે છે. એક શાળામાં ભરતખંડમાં જન્મેલા મનુષ્યો આવે તેને અન્નાદિ આપે છે, બીજી શાળામાં વસ્ત્ર આપે છે અને ત્રીજી શાળામાં આભૂષણ આપે છે.

ચોસઠ ઈન્દ્રો પ્રભુના હાથનું દાન લે છે. તેથી એ દાનના પ્રભાવથી જે વરસ સુધી તેમના જીવનમાં કોઈ કલહ થતો નથી. ચક્રવર્તી જેવા રાજાઓનો ભંડાર ખાર વરસ સુધી અક્ષય રહે છે. રોગીઓને ખાર વરસ સુધી નવો રોગ થતો નથી.

તીર્થંકર પરમાત્મા વાર્ષિક દાન “ધર્મની પ્રભાવના કરવાની બુદ્ધિથી અને લોકો ઉપરની અનુકંપાથી દાન આપે છે. ધીર્તિ વગેરેની લાલસાથી તે દાન આપતા નથી.”

દીક્ષા કલ્યાણકેતુ વર્ણન

“દાન દીધા પછી માતા-પિતાની અનુજ્ઞા લઈને જેમનો શકેન્દ્ર તથા રાજા વગેરેએ ભક્તિથી નિષ્કેમણોત્સવ કરેલો છે એવા પ્રભુ દીક્ષા લે છે.”

દીક્ષાના દિવસે સ્વજનો આખા ચ નગરને ધનપતાકાઓ, તોરણો વગેરેથી ઠાંક-માઠથી શણગારે છે. તે અવસરે આસનકંપ થવાથી ચોસઠ ઈન્દ્રો ત્યાં આવે છે. આગળ કહ્યા પ્રમાણે ઈન્દ્રો આઠ જાતના કળશ તથા પૂજના ઉપકરણો આઠ આઠ હજાર કરાવે છે. પ્રભુના કુટુંબીજનો પણ આઠ પ્રકારનાં કળશ કરાવે છે. ત્યારબાદ ઈન્દ્રો તથા સ્વજનો દેવતાઓએ લાવેલા તીર્થજળથી પ્રભુને અભિષેક કરે છે. પછી ગંધ કષાય વસ્ત્રવડે પ્રભુના અંગને લુંછે છે. ત્યારબાદ લક્ષ્યમૂલ્યના સદશ વસ્ત્ર અને મૂલ્યવાન અલંકારો પહેરાવે છે. એ બાદ પ્રભુ સેંકડો રત્નમય સ્તંભવાળી દિવ્ય પાલખીમાં મૂકેલા સિંહાસન પર પૂર્વ ખાતુ મોં સાગીને બેસે છે. પ્રભુની દક્ષિણ બાજુએ કુટુંબની વડીલ સ્ત્રીઓ બેસે છે, વામ ખાતુ હંસના ચિત્રવાળું વસ્ત્ર હાથમાં લઈને ધાવમાતા બેસે છે. પાછળના ભાગે એક તરૂણ સ્ત્રી છત્ર ધરીને બેસે છે. ઇશાન ખૂણામાં એક સુંદરી પૂર્ણ કળશ લઈને બેસે છે. પછી સ્વજનની આજ્ઞાથી સરખેસરખા વેશ અને શરીરવાળા હજારો પુરુષો જાતે પાલખીને ઉપાડે છે, તે સમયે શિબિકાની દક્ષિણ તરફની ઉપલી બાંધ શકેન્દ્ર વહન કરે છે, ઉત્તર તરફની ઉપલી બાંધ ઇશાનેન્દ્ર વહન કરે છે, દક્ષિણ

તરફની નીચલી બાંહ ચમરેન્દ્ર વહન કરે છે અને ઉત્તર તરફની નીચલી બાંહ બલિધન્દ્ર વહન કરે છે. બાકીના દેવતાઓ પાંચવર્ણની પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા કરતા ચાલે છે.

આવા મહોત્સવથી પ્રભુ દીક્ષા લેવા નીકળે છે ત્યારે મનુષ્યો તેમની વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરે છે. આ પ્રમાણે સૌ પ્રભુની સાથે વનમાં આવે છે ત્યાં અશોક વૃક્ષ તળે પાલખી ઉતારે છે. પ્રભુ તેમાંથી બહાર નીકળી આભૂષણો ઉતારે છે. તે સમયે કુળની વડીલ સ્ત્રી હંસ લક્ષણવાળા વસ્ત્રમાં તે આભૂષણો લઈ લે છે. આભૂષણ ઉતાર્યા બાદ એક મુદ્રીથી દાદી મુછના અને ચાર મુદ્રીથી મસ્તકના કેશનો લોચ કરે છે. પાંચ ઈન્દ્રિય તથા ચાર કષાય એમ નવ પ્રકારનો ભાવ લોચ કરે છે અને કેશના ત્યાગરૂપ દશમે દ્રવ્ય લોચ કરે છે.

શકેન્દ્ર તે કેશ લઈને પ્રભુને જાણ કરીને ક્ષીરસાગરમાં પધરાવી દે છે. પછી લંકામૂલ્યનું દેવદ્વય વસ્ત્ર ઈન્દ્ર પ્રભુના સ્કંધ ઉપર નાંખે છે. ત્યારબાદ પ્રભુ “નમો સિદ્ધાણું” બોલી સામાયિકનો પાઠ ભણે છે. આ પાઠમાં “ભંતે” એ પદ જિનેશ્વર ભગવંત બોલતા નથી.

ચારિત્ર લીધા બાદ તુરત જ પ્રભુને ચોથું જ્ઞાન ઉપજે છે. સંયમ લીધા પછી તેજ દિવસે તે વિહાર કરે છે. એ પછી પ્રભુ પ્રથમ પારણું જેને ત્યાં કરે તેને ત્યાં દેવતા પાંચ દિવ્ય-સુગંધી જળ, પુષ્પ, સુવર્ણ, વસ્ત્ર અને હુંદુલિ વિસ્તારે છે તે સમયે દેવતાઓ માનવભવના શુભ ગાય છે અને સાડા બાર લાંબાં સોનેચાની વૃષ્ટિ કરે છે.

૨૦૧

પ્રભુને કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ

આઘેજ્ય શુક્લધ્યાનસ્ય ધ્યાતે મેદદ્વયેર્હતામ્ ।

ઘાતિકર્મક્ષયાદાવિર્ભવેત્કેવલમુજ્જ્વલમ્ ॥

“શુક્લધ્યાનના પહેલાં બે લેદનું ધ્યાન ધરતાં પ્રભુને ઘાતિકર્મનો ક્ષય થતાં ઉજ્જ્વળ કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે.”

આઠ પ્રકારના કર્મભળને શોધે તે શુક્લ. શોકનો નાશ કરે તે શુક્લ. શુક્લ એવું જે ધ્યાન તે શુક્લધ્યાન. આ ધ્યાનના પહેલા બે પ્રકાર ધ્યાતા જિનેશ્વર ભગ-

વંતને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ ભેદ પૃથક્ત્વ વિતર્ક, સપ્રવિચાર નામે છે. એક દ્રવ્યની અંદર ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ એ પર્યાયના વિસ્તારથી ભુદા ભુદા ભેદથી વિચાર કરવો તે પૃથક્ત્વવિતર્ક વિતર્ક સપ્રવિચાર. આમ આત્મસત્તાનું ધ્યાન કરવું તે શુદ્ધ-ધ્યાનનો પ્રથમ ભેદ છે. આ ભેદ ૮મા ગુણઠાણથી ૧૧મા ગુણઠાણ સુધી પ્રાપ્ત થાય છે.

શુદ્ધધ્યાનના બીજા ભેદનું નામ એકત્વવિતર્કઅપ્રવિચાર છે. જીવનાં ગુણ-પર્યાયમાં આત્મા એક જ છે તેવું ચિંતન કરવું. મારો આત્મા-જીવ સિદ્ધસ્વરૂપમય છે એવું ધ્યાન ધરવું તે એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર. આ અંગે પૂજ્ય પુરુષો કહે છે કે “એક દ્રવ્યને અવલંબી રહેલા અનેક પર્યાયોમાંથી એક પર્યાયનો જ આગમ અનુસારે વિચાર કરવો અને મન વગેરે યોગમાં પણ એકથી બીજાનો વિચાર જેમાં નથી તે એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર નામે શુદ્ધધ્યાનનો બીજો ભેદ છે. આ ધ્યાન યોગની ચપળતા રહિત એક પર્યાયમાં ચિરંકાળ પર્યંત ટકે છે. તેથી પવન વિનાના મકાનમાં દીપકની જેમ તેની સ્થિરતા થાય છે. આ બીજો ભેદ બારમા ગુણઠાણે સંભવે છે. આ ધ્યાનથી ઘનઘાતી ચાર કર્મનો ક્ષય કરી જીવ નિર્મળ એવા કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. સયોગી કેવળી ગુણઠાણે ધ્યાનાંતરિકા થાય છે. તે જ્ઞાનવડે અનંત ધર્મવાળા સર્વ-પદાર્થ જાણી શકાય છે. કહ્યું છે કે-આ ત્રણ જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે જાણતા નથી અને જોતા નથી. આથી જ અરિહંત ત્રણ જગતને પૂજ્ય થાય છે.”

તીર્થંકરપદ પણ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા છતાંય લોચ્ય થાય છે. કહ્યું છે કે-“જિનેશ્વર ભગવંતે ત્રીજા ભવે જે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધેલું છે તે તેમને વિપાકપણે ત્યારે જ ઉદય આવે છે.”

પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થાય છે ત્યારે ચોસઠ ઈન્દ્રો આવી પ્રભુનો જ્ઞાનકલ્યાણક મહોત્સવ ઉજવે છે. આ માટે વાયુકુમાર દેવો એક યોજન પ્રમાણ ભૂમંડળને શોધે છે. મેઘકુમાર દેવતાઓ તે ભૂમિને સુગંધી જળથી સીંચે છે. છ ઋતુના અધિષ્ઠાયક દેવતા પુષ્પવડે તે ભૂમિને પૂજે છે. વ્યંતર દેવતા ધરતીથી સવા કોશ ઊંચું સુવર્ણ રત્નમય પીઠ રચે છે. એ પછી ભવનપતિ દેવો પૃથ્વીથી દશ હજાર પગથીયા જેટલો ઊંચો સુવર્ણનાં કાંગરાવાળો રૂપાનો કિલ્લો કરે છે. એક એક પગથિયું એક હાથ પહોળું અને એક હાથ ઊંચું હોય છે, તેથી પહેલો ગઢ પૃથ્વીથી સવા કોશ ઊંચો થાય છે. તે રૂપાના કિલ્લાની ભીંત પાંચસો ધનુષ્ય પ્રમાણ જાડી અને તેત્રીશ ધનુષ્ય ને બત્રીસ આંગળ પહોળી હોય છે. આ કિલ્લામાં ચાર પુતળીઓ અને આઠ માંગલિકવાળા ચાર દ્વાર હોય છે. કિલ્લાના ચારે ખુણે જમીન પર ચારવાપિકા રચે છે. પહેલાં ગઢના પૂર્વ-દ્વાર ઉપર તુંબડૂ નામે દેવ દ્વારપાળ હોય છે. દક્ષિણદ્વારે પટ્વાંગ નામે દેવ દ્વારપાળ હોય છે, પશ્ચિમ દ્વારે કપાળી નામે દેવ દ્વારપાળ હોય છે અને ઉત્તરદ્વારે જટામુગટ-

ધારી નામે દેવ દ્વારપાળ હોય છે. પહેલા ગઠની મધ્યમાં ચારે દ્વાર પાસે સરળી ભૂમિ હોય છે. આ ગઠની અંદર દેવતાઓના તથા મનુષ્યોના વાહનો રહે છે.

બીજો સુવર્ણનો ગઠ રત્નમય કાંગરાથી રચે છે. આ ગઠ પાંચસો પગથીયા જેટલો ઊંચો હોય છે. આ ગઠના પૂર્વદ્વારે હાથમાં અભયમુદ્રા ધરનારી શ્વેત વર્ણની જયા નામે બે દેવીઓ રહે છે. દક્ષિણ દ્વારે રત્ન જેવા વર્ણવાળી વિજયા નામે બે દેવી હાથમાં અંકુશ લઈને ઊભી રહે છે. પશ્ચિમ દ્વારે પીળા વર્ણવાળી અને હાથમાં પારા ધરનારી અન્બિતા નામે બે દેવી રહે છે. અને ઉત્તર દ્વારે નીલ વર્ણવાળી અને હાથમાં મંગર નામે શસ્ત્ર ધરનારી અપરાન્બિતા નામે બે દેવી રહે છે. પચાસ ધનુષ્ય પ્રમાણે તે ગઠમાં ગયા પછી પણ સમાન ભૂમિ હોય છે. તે ગઠમાં સિંહ, વાઘ, મૃગ વગેરે તિર્થંચો રહે છે. અહીં ઈશાન દિશામાં દેવછંદો રચવામાં આવે છે. વ્યાખ્યાનના ઉત્તરકાળે દેવતાઓએ સેવેલા પ્રભુ તે ઉપર આવીને બેસે છે.

તેની ઉપર પાંચ હજાર સોપાન ચઢીએ ત્યારે પૂર્વની જેટલી ભીંતની જડાઈના તથા ઊંચાઈના પ્રમાણવાળો અને ચાર દ્વારવાળો મણિમય કાંગરાથી સુશોભિત રત્નનો ત્રીજો ગઠ દેવતાઓ રચે છે. તેનાં પૂર્વદ્વારે સોમ નામે પીત વર્ણવાળો વૈમાનિક દેવ હાથમાં ધનુષ્ય લઈ દ્વારપાળ થઈને રહે છે. દક્ષિણમાં હાથમાં દંડ ધરનાર ગૌરવર્ણી ચમ નામે વ્યંતર દેવતા ઊભો રહે છે. પશ્ચિમમાં રક્તવર્ણી પાશધારી વરૂણ નામે જ્યોતિષી દેવ રહે છે અને ઉત્તરમાં શ્યામવર્ણી કુબેર નામે ભવતપતિ દેવ હાથમાં ગદા લઈને દ્વારપાળ બની ઊભો રહે છે.

આ રત્નમય ગઠની વચમાં સરળી ભૂમિનું પીઠ હોય છે. તે એક કોશ અને છસો ધનુષ્ય પ્રમાણુ વિસ્તારવાળું હોય છે. એટલું જ વિસ્તારનું માપ પહેલા, બીજા, ત્રીજા કિલ્લાના મધ્ય ભાગનું પણ બંને પાસાનું મળીને જાણવું. આ માપ આ પ્રમાણે હોય છે. રૂપાના ગઠમાં પ્રવેશ્યા પછી ૫૦ ધનુષ્ય પ્રતર છે અને તેની આગળ ખારસો ને પચાસ ધનુષ્યમાં પાંચ હજાર સોપાન એક હાથ પ્રમાણના છે. એવી રીતે બંને મળીને તેરસો ધનુષ્ય એક તરફ રૂપાના તથા સુવર્ણના ગઠનું અંતર હોય છે. તે પ્રમાણે બંને પાર્શ્વનો વિસ્તાર એકત્ર કરતાં એક કોશ અને છસો ધનુષ્યનું માપ થાય છે. આમ ત્રણ ગઠના મધ્ય ભાગના વિસ્તારનું માપ કુલે ત્રણ કોશ અને અઠારસો ધનુષ્ય થાય છે. તેમાં ત્રણ ગઠની બે બાજુ મળીને છ ભીંતો થાય છે. તે દરેક ભીંતનો વિસ્તાર તેત્રીશ ધનુષ્ય અને બત્રીશ આંગળ હોય છે. તેથી તેત્રીસ ધનુષ્યને છ ગુણ કરતાં એકસો અઠાણું ધનુષ્ય થાય છે. અને બત્રીસ આંગળને છ ગુણ કરતાં એકસો બાણું આંગળ થાય છે. તેને પૂર્વના અઠારસોમાં ભેળવતાં એક કોશ થાય છે. તે કોશમાં ત્રણ કોશ ભેળવતાં એક યોજન થાય. આમ એક યોજનનું ગોળાકાર સમવ-સરણુ હોય છે.

આ સમવરસણુમાં ચારે દિશાએ પ્રથમ દસ હજાર સોપાન હોય છે. તે યોજ-

નની બહાર સમજવા. પ્રભુના મધ્યગિંદુના બહારના સોપાન પર્યંતની ભૂમિ ખંને તરફ સવા ત્રણ ત્રણ કોશ હોય છે. આ સમવસરણુ ધરતીથી અદ્ધર કરવામાં આવે છે. તેમાં ઊંચે ઊંચે સોપાનની રચના કરેલી હોય છે. આ પ્રમાણે ગોળાકાર સમવસરણુ ગોઠવાય છે. ચારસ સમવસરણુનું સ્વરૂપ લોકપ્રકાશ ગ્રંથમાંથી જાણી લેવું.

ત્રીજા ગઠમાં જે પ્રથમ સરણું ભૂતળ કહ્યું તેની મધ્યમાં મણિરત્નમય પીઠ પ્રભુના દેહ પ્રમાણે ઊંચું, ચાર દ્વારવાળું અને ચારે દિશામાં સોપાનવાળું હોય છે. લંબાઈ અને પહોળાઈમાં ખસો ધનુષ્ય પ્રમાણ છે. અને પૃથ્વીથી અઢી કોશ ઊંચું હોય છે. આ અંગે કહ્યું છે કે “એકેક હાથ ઉંચા વીશ હજાર પગથીઆ ચડ્યા પછી પ્રભુનું સિંહાસન આવે છે, તેથી જમીનથી તે અઢી કોશ ઊંચું થાય છે.” આ પ્રમાણ સિંહાસનની નીચેની ભૂમિથી પીઠિકા સુધી સમગ્રેણીએ ઊંચાઈ ગણતાં થાય છે.

આ પીઠના મધ્ય ભાગમાં એક યોજન વિસ્તારવાળો અશોકવૃક્ષ હોય છે. તે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના શરીરના માપથી બારગણો ઊંચો હોય છે. આ અંગે કહ્યું છે કે—“શ્રી ઋપભદ્રેવ પ્રભુને ચૈત્યવૃક્ષ ત્રણ ગાઉ ઉંચો હોય છે અને બાકીના તીર્થંકરોને શરીરમાનથી બારગણો ઉંચો હોય છે.” ભગવાનને જે વૃક્ષ નીચે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે વૃક્ષ તે ચૈત્યવૃક્ષ. તે અશોકવૃક્ષની ઉપર રહે છે. અશોકવૃક્ષની નીચે અર્ધ-તના દેવછંદો હોય છે. ત્યાં ચારે દિશાએ ચાર સુવર્ણનાં સિંહાસન આવેલાં હોય છે. તેમની આગળ એક એક રત્નમય પાદપીઠ હોય છે. તેની ઉપર પ્રભુ ચરણ ધરે ત્યારે તે ઉલ્લસિત થાય છે. દરેક સિંહાસન ઉપર ત્રણ ત્રણ છત્રો હોય છે. તે બધા મોતીની શ્રેણીથી શણગાર્યાં હોય છે. દરેક સિંહાસનની ખંને બાજુ બખ્ખે ચામરધારી દેવતા ઊભા રહે છે. સિંહાસનની આગળ ચારે દિશાએ સુવર્ણક્રમળ ઉપર સૂર્યના તેજને છોતે તેવું એક એક ધર્મચક્ર હોય છે. આ ઉપરાંત ચારે દિશામાં હજાર હજાર યોજન ઊંચા નાની નાની ઘંટડીઓવાળા ચાર મહાધ્વજ હોય છે. તેમાં પૂર્વમાં ધર્મધ્વજ, દક્ષિણમાં માતધ્વજ, પશ્ચિમમાં ગજધ્વજ અને ઉત્તરમાં સિંહધ્વજ હોય છે.

અહીં જે ધનુષ્ય તથા કોશ વગેરેનું માપ કહ્યું છે તે તે સમયના તીર્થંકરના આત્માંગુલ પ્રમાણે જાણવું. વ્યંતર દેવતાઓ મણિપીઠ, ચૈત્યવૃક્ષ, સિંહાસન, છત્ર, ચામર તથા દેવછંદો વગેરે રચે છે. ચારે ચ નિકાયના દેવતાઓ ભેગા મળીને આ સમવસરણુ રચે છે. બાકી તો કોઈ મહાન દેવતા ધારે તો એકલો પણ આવું સમવસરણુ રચી શકે.

ત્યાં વૈમાનિક દેવતા હર્ષથી સિંહનાદ અને હુંડહિના શબ્દો કરે છે. સૂર્યોદય સમયે પ્રભુ સુવર્ણના ક્રમળ ઉપર ચરણ મૂકતાં મૂકતાં પૂર્વદ્વારથી સમવસરણુમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી ચૈત્યવૃક્ષને પ્રદક્ષિણા કરી પાદપીઠ ઉપર પગ મૂકી “નમો તીર્થાય” બોલીને સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થાય છે.

તીર્થ એટલે શ્રુતજ્ઞાન અથવા અતુર્વિધ સંઘ. અર્ધંતને શ્રુતજ્ઞાનપૂર્વક અરિહંત-

પણાની પ્રાપ્તિ છે આથી તે તીર્થ શબ્દથી શ્રુતજ્ઞાનને નમે છે. અરિહંતને લોકો પૂજે છે. આ લોકપૂજ્ય અરિહંત તીર્થને વંદે તેથી તીર્થ પણ લોકોના માટે પૂજ્ય અને વંદનીય છે. તીર્થને નમન કર્યા બાદ પ્રભુ ધર્મ કહે છે, તેમ બધા જ લોકો તીર્થને વંદન કરે છે. એ પછી ભગવાન ધર્મદેશના આપે છે. ભગવાનના માત્ર એક શબ્દથી ઘણા જીવોના સંશય દૂર થાય છે, ભગવાનની વાણીમાં અદ્ભૂત શક્તિ હોય છે. તેમનું એક વાક્ય કે એક શબ્દ અનેક અર્થને પ્રકટ કરે છે. આથી દરેકને તે શબ્દાર્થ કે વાક્યાર્થથી પોતાના મનનું સમાધાન થઈ જાય છે. આ માટે એક દૃષ્ટાંત છે.

સંગધર નામે એક ગામ હતું. ત્યાં બુઢણ નામે એક આહીર રહેતો. તે સુખી અને સમૃદ્ધ હતો. તેને સોળ પત્ની હતી. પ્રથમ પત્નીનું નામ પુષ્પવતી હતું.

એક સમયની વાત છે. બુઢણ જંગલમાં ગાયો ચરાવી રહ્યો હતો. બપોર થતાં તે ભોજન કરવા માટે બેઠો. પુષ્પવતી પણ તેની સાથે ભોજન કરવા બેઠી. એ પ્રસંગે બીજી પત્નીઓ પણ ત્યાં આવી. એ દરેકે વારાફરતી પુષ્પવતીને પૂછ્યું :

પહેલીએ પૂછ્યું : “આજે આટલી બધી ખીચડી કેમ રાંધી છે ?” બીજી બોલી : “આજે છાશ ખાટી કેમ છે ?” ત્રીજીએ પૂછ્યું : “પેલી દાદી મૂછવાળી સ્ત્રી ઘરે છે ?” ચોથી બોલી : “આજે તમને સારું છે ને ?” પાંચમીએ પૂછ્યું : “આજે કંકાડાનું શાક આખું કેમ રાંધ્યું છે ?” છઠ્ઠી બોલી : “આ કૂતરી કેમ ઘૂરકે છે ?” સાતમી બોલી : “પેલી લેંસ ગાલણી થઈ ?” આઠમીએ પૂછ્યું : “આ આગળ દેખાતી સ્ત્રી થાકી ગઈ છે કે ?” નવમી બોલી : “આજે સદાચરતમાં ભોજન આપે છે ?” દસમીએ પૂછ્યું : “આજે આ જળપ્રવાહમાં પાણી કેમ વધુ વહે છે ?” અગીયારમી બોલી : “તમારો ચોટલો તમે વાળ્યો ?” બારમીએ પૂછ્યું : “કાનમાં કુંડળા પહેર્યા છે કે નહિ ?” તેરમી બોલી : “આ ગઢરમાં કેમ ભય નથી લાગતો ?” ચૌદમીએ પૂછ્યું : “આ ફળ લેશો ?” પંદરમી બોલી : “આ બકરીઓ ગણી છે કે નાહ ?”

આ દરેકે પુષ્પવતીને અલગ અલગ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો છતાંય તે દરેકને તેણે એક જ જવાબ આપ્યો કે **પાલી નથી** અને આ જવાબથી દરેકને પોતાના પ્રશ્નનો સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો.

પહેલીને કહ્યું : ધાન્ય માપવાની પાલી હાથવગે ન મળતાં મારાથી ખીચડી વધારે રંધાઈ ગઈ.

બીજીને કહ્યું : છાશ કરવાની આજે પાલી ન હતી [પાલી એટલે વારો] આથી ગઈકાલની છાશ હોવાથી તે ખાટી છે.

ત્રીજીને કહ્યું : આજે હાલમતની પાલી નથી, તેથી તે સ્ત્રી ઘેર જ છે.

ચોથીને કહ્યું : એકાંતરે તાવ આવે છે. આથી તાવની આજે પાલી ન હોવાથી સારું છે.

પાંચમીને કહ્યું : શાક સુધારવાની પાલી [છરી] નથી આથી આખા કંકોડાનું શાક કયું છે.

છઠ્ઠીને કહ્યું : ફૂતરીને કોઈએ પાલી [પાળી] નથી તેથી તે ઘૂરકે છે.

સાતમીને જવાબ આપ્યો કે : પાલી નથી. એટલે કે ગાય ભેંસ વગેરેને ગર્ભ રહેવાના સમયે લોકો પાલી કહે છે તે પાલી નથી.

આઠમીને કહ્યું : તે સ્ત્રી પાલી નથી. અર્થાત્ તે ચાલીને નથી આવી તેથી તે થાકી નથી ગઈ.

નવમીને કહ્યું : દાન દેવાની આજે પાલી [વારો] નથી.

દસમીને કહ્યું : પાળ બાંધેલી [પાલી] નથી તેથી જળપ્રવાહમાંથી પાણી વહ્યું જાય છે.

અગીયારમીને કહ્યું : મારા માથામાં પાલી [બુ] નથી તેથી એટલો બાંધેલો છે.

બારમીને કહ્યું : કાન વાળ્યો નથી તેથી કુંડલ કેવી રીતે પહેરાય ?

તેરમીને કહ્યું : આ જંગલમાં ચોર લોકોની પાલી [વસતી] નથી તેથી કોઈ લય નથી.

ચૌદમીને કહ્યું : મારે જોળો [પાલી] નથી તેથી ક્ષણ શેમાં લઉં ?

પંદરમીને જવાબ આપ્યો કે અહીં કોઈ આડશ [પાલી] બાંધેલી નથી તેથી બધી બકરીઓ શી રીતે ગણી શકાય ?

પુષ્પવતીના આ એક જ જવાબથી બધી જ સ્ત્રીઓને પોતાનો જવાબ મળી ગયો. સામાન્ય માણસમાં પણ આ પ્રમાણે એક જ શબ્દ કે વાક્યમાં ભિન્ન પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની બુદ્ધિ હોય તો કેવળજ્ઞાની ભગવંતમાં તો તેવું સામર્થ્ય કેટલું બધું હોય છે.

“અહંતનું એક વચન સમકાળે અનેક લોકોની સંશયશ્રેણીને એકી સાથે હરી લે છે તે ઉપર બુદ્ધિ આહિરની સ્ત્રીઓનું દષ્ટાંત સાંભળીને વિચારવું કે તેમાં કોઈ જ આશ્ચર્ય નથી.”

પ્રભુની દેશના સમયનું વર્ણન

जिनवाक्यात्प्रबुद्धा ये दीक्षां गृह्णन्ति ते मुदा ।
तेषु गणिपदार्हास्तान् यच्छति त्रिपदीं जिनाः॥

“જિનેશ્વર ભગવંતની વાણીથી પ્રતિબોધ પામનાર હર્ષથી દીક્ષા લે છે. તેમાંથી જે ગણિપદને યોગ્ય હોય તેમને શ્રી ભગવંત ત્રિપદી આપે છે.”

ગણિપદને યોગ્ય મુનિયો ત્રિપદીનું અધ્યયન કરી મુહૂર્ત માત્રમાં બુદ્ધિબીજ પ્રાપ્ત કરીને દ્વાદશાંગી રહે છે. પછી જિનેશ્વર ભગવંત તેમને ગણધરપદ આપે છે. ગણધર ભગવંતો સૂત્રની રચના કરે છે. અરિહંત ભગવંત તો પ્રાયઃ અર્થ જ કહે છે. ભવ્ય-જનોના ઉપકાર માટે ગણધરો સૂત્ર રચે છે.

સમવસરણુમાં પ્રભુનાં રૂપ : પૂર્વ દિશાએ પ્રભુ મૂળરૂપે બિરાજે છે. અને બીજી ત્રણ દિશાઓમાં દેવતાઓ પ્રભુના મહિમાથી ભગવંતના જેવા જ ત્રણ બીજા રૂપ કરે છે. આ રૂપ કૃત્રિમ છે કે અકૃત્રિમ તે કંળી શકાતું નથી. આ રૂપો આબેહૂબ મૂળ રૂપ જેવાં જ હોય છે. આમ થવામાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનો અચિંત્ય મહિમા જ છે. નહિ તો તમામ દેવતાઓ ભેગા થાય તો પણ ભગવાનનો એક અંગુઠો પણ અસલ સ્વરૂપમાં બનાવી શકે નહિ. શ્રી ભક્તામરસ્તોત્રમાં આ અંગે કહ્યું છે કે—

“હે ત્રિભુવનમાં અદ્વિતીય તિલક રૂપ પ્રભુ! શાંત રાગ રુચિવાળા જે પરમાણુ-ઓથી તમે નિર્માણ થયેલા છો તે પરમાણુ પૃથ્વીમાં તેટલાં જ છે. આથી તમારા જેવું તો રૂપ આ પૃથ્વીમાં બીજા કોઈનું ય નથી.”

શ્રી આવશ્યક નિયુક્તિમાં પણ પ્રભુનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. “અરિહંતનું સ્વરૂપ વાણીથી અકથ્ય છે. તેથી અનંતગુણહીન એવું ગણધરનું રૂપ હોય છે. તેમનાથી આહારક શરીર અનંત ગુણહીન હોય છે. તેનાથી અનંત ગુણહીન અનુત્તર વિમાનના દેવતાઓનું શરીર હોય છે. તેથી અનુક્રમે ઉતરતાં ઉતરતાં વ્યંતર દેવતા સુધીનું શરીર અનંત અનંત ગુણહીન હોય છે. તેમનાથી અનંત અનંત ગુણહીન અનુક્રમે ચક્રવર્તીનું, વાસુદેવનું, બલદેવનું અને મંડલિક રાજનું હોય છે. આથી બાકી રહેલા રાજાઓ અને સર્વ લોકોના શરીરમાં પરસ્પર છ સ્થાન પડે છે. અનંત ભાગહીન, અસંખ્યાત ભાગહીન, સંખ્યાત ભાગહીન, અસંખ્યાત ગુણહીન, અસંખ્યાત ગુણહીન અને અનંત ગુણહીન.”

સમવસરણુમાં પર્ષદાનાં સ્થાન : દેશના સાંભળવાની સ્પૃહાવાળી અને મન

વચન, કાર્યાના પ્રશસ્ત યોગથી પ્રકાશિત એવી બાર પર્વદા સમવસરણમાં પોતપોતાના સ્થાનકે બેસે છે. જ્યેષ્ઠ અને બીજા ગણધરો પ્રભુની સમીપે પણ અગ્નિ ખૂણામાં સૌની આગળ બેસે છે. કેવળી શ્રમણો ભગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, તીર્થને વાંદી, પોતાનું ગૌરવ સાચવીને પદસ્થ ગણધરોની પાછળ બેસે છે. કેવળીઓ પ્રભુને વંદન કરતા નથી. આ માટે કહ્યું છે કે—

કૃતકૃત્યતયા તાદૃક્ કલ્પત્વાચ્ચ જિનેશ્વરાન્ ।

ન નમસ્યંતિ તીર્થં તુ નમત્યર્હનમસ્કૃતમ્ ॥

“તેઓ કેવળીપણુ પામી કૃતકૃત્યતાને પામેલા હોવાથી તેમજ પોતાનો તેવો આચાર છે તેથી તીર્થકરને વાંદતા નથી પણ અહીં તે નમેલાં એવા તીર્થને વાંદે છે.” આ અંગે ધનપાળે શ્રી ઋષભસ્તોત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—“હે પ્રભુ! તમારી સેવાથી મોહ નાશ પામે એમાં કોઈ જ શક નથી પરંતુ કેવળી અવસ્થામાં તમને વંદતા નથી થઈ શકતી તેથી મને રંજ થાય છે.”

કેવળીની પાછળ લખ્ધિવાળા અને લખ્ધિ વિનાના સર્વ સાધુઓ અરિહંત, તીર્થ અને ગણધર આદિને નમીને અનુક્રમે વિનયથી બેસે છે. તેમની પાછળ વૈમાનિક દેવતાની દેવીઓ અરિહંત આદિને પ્રણમીને બેસે છે. અને તેમની પાછળ સાધ્વીઓ બેસે છે. આ ત્રણ પર્વદા પૂર્વ દ્વારથી સમવસરણમાં પ્રવેશ કરીને અરિહંતને પ્રદક્ષિણા કરી અગ્નિખૂણે બેસે છે. ભવનપતિ, જ્યોતિષી અને વ્યંતરની દેવીઓ એમ ત્રણ પર્વદા દક્ષિણદ્વારથી પ્રવેશીને નૈઋત્ય ખૂણામાં ઉભી રહે છે. ભવનપતિ, જ્યોતિષી અને વ્યંતર-દેવતા પશ્ચિમદ્વારથી પ્રવેશીને વાયવ્ય દિશામાં બેસે છે. વૈમાનિક દેવતા નર અને નારીઓ ઉત્તરદ્વારથી દાખલ થઈ અરિહંત આદિને પ્રણમીને ઈશાન ખૂણામાં બેસે છે. ચાર પ્રકારની દેવીઓ અને સાધ્વીઓ બેઠાં બેઠાં દેશના સાંભળે છે. આવશ્યકવૃત્તિમાં આમ કહ્યું છે અને તેની ચૂર્ણીમાં લખ્યું છે કે “સાધુઓ ઉત્કટિક આસને બેસીને સાંભળે છે અને સાધ્વીઓ તથા વૈમાનિક દેવતાની દેવીઓ ઊભા ઊભા દેશના સાંભળે છે.”

ભગવાનના પ્રભાવથી બાળ, વૃદ્ધ, બિમાર કોઈને પણ સમવસરણના પગથિયા ચડતાં જરા પણ શ્રમ પડતો નથી. કોઈના મનમાં વૈરભાવ જાગતો નથી, બીજા ગઠમાં તો તિર્થો પોતાનું જાતિવૈર ભૂલીને એક પંગતમાં બેસીને પ્રભુની દેશના સાંભળે છે.

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત પહેલી પોરસી પૂર્ણ થતાં સુધી ધર્મદેશના આપે છે. તે સમયે લોકો પ્રભુને અક્ષતથી વધાવે છે. અહીં લોકો એટલે શ્રાવકો ને નગરજનો સમજવા. તેઓ યથાશક્તિ વર્ધાપન વિધિ કરે છે.

વર્ધાપન વિધિ : કલમશાળિના ચોખા અત્યંત સુગંધી, ફેાતરા વગરના, ઉજ્જવળ અને અખંડિત ચાર પ્રસ્થ અથવા એક આઠક પ્રમાણ, શુદ્ધ જળથી ઘોઈને રાંધવાવડે અર્ધા કુલેલા હોય તેવા ચોખા રત્નના થાળમાં ભરીને સોળે શણગાર સજેલી

સુવાસિની સ્ત્રી તે થાળને પોતાના માથા ઉપર ઉઘડે. તેમાં દેવતાઓ સુગંધી દ્રવ્ય નાંખે જેથી તે બલિ અત્યંત સુગંધી થાય. પછી શ્રાવકો તે બલિ વાજતે ગાજતે પ્રભુ પાસે લઈ જાય. બલિનું પાત્ર આવતાં ભગવંત શ્વેતુવાર માટે દેશના આપતાં વિરમે. ત્યારે ચક્રવર્તી પ્રમુખ શ્રાવકો તે બલિ સાથે ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને પ્રભુના ચરણ પાસે આવે. ત્યાં પૂર્વ દિશામાં ઊભા રહી સર્વ દિશાઓમાં મુઠીએ મુઠીએ તે ચોખા ઉછાળે તેમાંથી અર્ધ ભૂમિ ઉપર પડે તે પહેલાં જ તે ચોખા દેવતાઓ આકાશમાં ચડણ કરી લે. બાકીના અર્ધમાંથી અર્ધભાગ તે બલિના કર્તા કે આગેવાન હોય તે લે અને તેમાંથી જે બાકી રહે તે બીજા લોકો જેમ મળે તેમ લે. આમ આ વર્ધાપન વિધિ પૂરો થાય છે. આ બલિને એક દાણો પણ માથે મૂકવાથી તમામ રોગ મટી જાય છે અને છ માસ સુધી નવો એક પણ રોગ થતો નથી.

પછી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત પ્રથમ ગદમાંથી ઉતરી બીજા ગદમાં ઈશાન ખૂણામાં દેવછંદા ઉપર આવી અનેક દેવતાઓ પરિવૃત્ત થઈને સુખેથી બેસે છે. બીજા પોર-સીમાં રાજા વગેરેએ લાવેલા સિંહાસન ઉપર અથવા પ્રભુના પાદપીઠ ઉપર બેસી ગણ-ધર ભગવંત ધર્મદેશના આપે છે. બીજા પોરસી પૂરી થતાં સૌ પેતપોતાના સ્થાનકે જાય છે. પુનઃ પાછલી પોરસીએ પ્રભુ સિંહાસન ઉપર બેસી દેશના આપે છે.

“આ પ્રમાણે અનંત ગુણરત્નથી સુશોભિત એવા અરિહંતનું વર્ણન શાસ્ત્રક્રમ સમુદ્રમાંથી ઉદ્ધરીને અહીં કહ્યું છે. ધાર્મિક જનોએ તેને અનુસરીને પોતાના આત્માનું હિત કરવું જોઈએ.”

૨૦૩

સમવસરણુમાં જિનેશ્વર ભગવંતની દેશના

વહવોઽવિરતા જીવાસ્તેમ્બોઽલ્પાસ્તુ સુદૃષ્ટયઃ ।

સ્વલ્પત્તરાસ્તતઃ શ્રાદ્ધાઃ સાધવોઽલ્પતમાસ્તથા ॥

સાવાર્થઃ : જગતમાં ઘણાં જીવો તેા અવિરત છે. તેનાથી ઘણાં અલ્પ જીવ સમ્યક્ત્વધારી હોય છે, તેમનાથી અતિ અલ્પ દેશવિરતિ [શ્રાવક] હોય છે. અને તેમનાથી પણ ઘણાં જ અલ્પ સર્વવિરતિ [સાધુ] હોય છે.

અવિરત એટલે બાર પ્રકારની વિરતિથી રહિત હોય તેવા જીવ. આ સકળ વિશ્વમાં આવા જીવોની સંખ્યા વધુ હોય છે કારણ કે સમસ્ત જગતમાં મિથ્યાત્વી જીવોનું જ પ્રમાણ વધુ હોય છે. મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોનો અનિયમ એ જ અને જ કાયના જીવોનો વધ તે જ. એમ બાર પ્રકારની અવિરતિ છે. આવા નિયમ વિનાના અને જ કાયના જીવોની હિંસા કરનારા જીવો જગતમાં ઘણાં હોય તે સહજતાથી સમજી શકાય તેમ છે. આવા જીવો કરતાં સમ્યક્ત્વધારી જીવો અદ્ય હોય છે. તેનાથી ચ અદ્ય જીવો દેશવિરતિ શ્રાવકો હોય છે. આવા શ્રાવકો અવિરતિના નિયમથી રહિત પરંતુ બારમા ત્રસકાય જીવને હણવાનો તેમણે નિયમ લીધો હોય છે. આથી તેઓ એક વિરતિના કારણે દેશવિરતિ કહેવાય છે. અને જગતમાં સૌથી ઓછામાં ઓછી સંખ્યા સર્વ-વિરતિ સાધુઓની હોય છે.

આ સંસારમાં જીવોની બાર પંક્તિઓ છે. પ્રથમ પંક્તિમાં સર્વ એકેન્દ્રિય પ્રમુખ જીવો છે. આ બધા જીવો અવિરતિ પંક્તિના છે. એકેન્દ્રિય જીવો પાંચ આશ્રવથી અટક્યા નથી આથી તેનાથી તેઓને કર્મબંધ થાય છે. આથી તેમને વિરત કહેવાય નહિ. દા. ત. એક માણસ સૂતો છે અથવા તે બેસાન છે. આ અવસ્થામાં તે કોઈની હિંસા નથી કરતો. આથી જ તેને ત્રતી ન કહેવાય. કારણ કે તેનામાં વિરતિના પરિણામનો અભાવ છે. તે જ પ્રમાણે મૂંગો અસત્ય બોલતો નથી, અપંગ ચોરી નથી કરતો, નપુંસક મૈથુન સેવતો નથી આથી આ બધાને ત્રતી ન કહેવાય. મૂંગાને સત્યવાદી તરીકે સ્વીકારાય નહિ અને નપુંસકને બ્રહ્મચારી ગણાય નહિ. આ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવને પણ સમ્યક્ત્વાદિના અભાવથી અવિરત જાણવા. કહ્યું છે કે “એકેન્દ્રિયને બીજું સાસ્વાદન ગુણઠાણું પણ ન હોય.” એ જ રીતે વિકલેન્દ્રિય અને સંમૂર્ચિત્તમ પંચેન્દ્રિય આદિ જીવોને પણ અવિરતિ ગણવા. કારણ ત્યાં સાસ્વાદન ગુણઠાણું હોય છે પરંતુ તેની સ્થિતિ માત્ર જ આવલોકિત સુધીની જ હોય છે.

હિંસા : વૃક્ષ પ્રમુખ પોતપોતાના આહાર તરીકે પાણી, પવન વગેરે સચિત્ત વસ્તુને લે છે, તેનો તેઓ ઉપયોગ કરે છે આથી તેઓ પાણી અને પવનની સ્પષ્ટ વિરાધના કરે છે. કહ્યું છે કે “જ્યાં જળ હોય ત્યાં વનસ્પતિ હોય, જ્યાં વનસ્પતિ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય અને તેઉકાય તેમજ વાયુકાય સાથે હોય ત્યાં ત્રસજીવ પ્રત્યક્ષ હોય છે.”

વનસ્પતિ વગેરેને પણ આહાર ગ્રહણ કરવામાં સૂક્ષ્મ વૃત્તિથી વિરાધના રહેલી છે અને બાહર વૃત્તિથી તો કેટલાંક કંથેર બોરડી વગેરે વૃક્ષ કદલી વગેરેને હણે છે. થોર વગેરે વૃક્ષો પોતાના મૂળના ક્ષાર તથા કટુરસ વગેરેથી પૃથ્વીકાય વગેરે જ કાયની હિંસા કરે છે. કીડામાર તથા કિંપાક વગેરે મનુષ્ય તથા પશુ વગેરેને હણે છે. રાધા-ગાલી વગેરે વૃક્ષો માણસોનું ઉચ્ચાટન કરે છે. કેટલીક વનસ્પતિ મનુષ્યને પશુ કરે છે અને પશુને મનુષ્ય કરે છે. વાંસ ને સરકર વગેરે વૃક્ષોમાંથી ધનુષ્ય બાણ વગેરે હિંસક

શસ્ત્રો અને છે. ધનુષ્ય પ્રમુખના જીવોને ઉત્સર્ગથી અવિરત પરિણામ હોવાથી તેના અચેતન થયેલ શરીરથી પણ અંધ થાય છે. જિનપૂજને યોગ્ય પુષ્પ, ફળ તથા આભૂષણ અને સાધુના પાત્રરૂપે થયેલા પદાર્થના જીવને શરીર ઉત્તમ સાધનરૂપ થયું હોવા છતાં ય તેમને પુણ્યઅંધ થતો નથી. કારણ કે તેના હેતુ માટે જે વિવેક જોઈએ તેનો તેમનામાં અભાવ હોય છે.

અસત્ય : એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને સત્ય અધ્યવસાયનો અભાવ હોવાથી તેમને અસત્ય લાગે છે. આ ઉપરાંત તે લોકોને અસત્ય બોલવાના હેતુરૂપ થાય છે. તેથી પણ તેને અસત્યનું પાપ લાગે છે. દા. ત. કેટલીક ઔષધીને સત્ય અને અસત્ય પણ કહેવાય છે. કાજલી વગેરેમાં કન્યા વગેરે અસત્ય બોલે છે. મોહનવલ્લી વગેરે મોહ ઉત્પન્ન કરીને લોકોને વિપરીત માર્ગ બતાવે છે. આમ અસત્યના અનેક પ્રકાર છે.

અદત્તાદાન : વૃક્ષઆશ્રી બધા જ જીવો સચિત્ત આહાર લે છે. તે આહારમાં રહેલા જીવો સંબંધી જીવાદત્ત લાગે છે. વનસ્પતિમાં ખીજના અદત્તાદાનનું હેતુપણું સ્પષ્ટ જણાય છે. કોકાસ સુતારે રાજના ભંડારમાંથી અદત્તાદાન રૂપ શાલિ વગેરે લઈને શુક્ર-પારેવા બનાવ્યા હતા. આમ શાસ્ત્રમાં જાણવા મળે છે. હિંસાની સમજમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કાષ્ઠના શુકાદિને અદત્તાદાનનું પાપ લાગે છે.

મૈથુન : વિરતિભાવ ન હોવાથી મૈથુનનું પાપ પણ તેમને લાગે છે. અમુક પ્રકારના પુષ્પની સુવાસથી કામવાસના જાગે છે. અદ્રીણના સેવનથી મૈથુનની ક્રિયા વધુ થાય છે. કમલકંદ, આમ્રમંજરી, જાઈના ફુલ, ચંપાના ફુલ અને બપોરિઆના ફુલ કામદેવનાં પાંચ બાણ કહેવાય છે. આ ફુલો કામવાસનાની વૃત્તિને વકરાવવામાં સહાયક બને છે. જ્યારે કેટલાંક વૃક્ષોને તો સાક્ષાત્ કામસંજ્ઞા જ દેખાય છે. આ અંગે કહ્યું છે કે “સ્ત્રીના ચરણઘાતથી આસોપાલવ ખીલે છે, મધુનો કોગળો નાંખવાથી બોરસલી પ્રકુલિત થાય છે, આલિંગન કરવાથી કુરૂબકનું વૃક્ષ વિકાસ પામે છે અને સ્ત્રીને જોવાથી તિલક વૃક્ષ કળીઓથી શોભતું થઈ જાય છે.”

વૃક્ષોને વિરતિના અભાવે પરિગ્રહ પણ હોય છે. કેટલાક વૃક્ષો મૂર્છાથી દ્રવ્યના નિધિને મૂળવડે વીંટળાઈ વળે છે. તેથી તેમને પરિગ્રહનું પાપ લાગે છે. ખીજાં વૃક્ષોને આહારથી એકેન્દ્રિયપણું હોય છે પણ ભાવથી પચેન્દ્રિયપણુનો સહભાવ હોય છે. તેમને આહાર, ભય, પરિગ્રહ, મૈથુન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લોક અને ઓષ એ દસ સંજ્ઞાથી પણ કર્મનો અંધ થાય છે.

વૃક્ષને આ સંજ્ઞાઓ આ પ્રમાણે હોય છે. વૃક્ષોને જળાદિ આહાર તે આહાર-સંજ્ઞા, લજ્જાળુ વેલ વગેરે ભયથી સંકોચાય છે તે ભયસંજ્ઞા, પોતાના તંતુઓથી વેલાઓ વૃક્ષને વીંટળાય છે તે પરિગ્રહ સંજ્ઞા, સ્ત્રીના આલિંગનથી કુરૂબક વૃક્ષ ફળે છે તે મૈથુન સંજ્ઞા, કોકનદ કમળ કોઈ સાથે અથડાય ત્યારે હુંકારો કરે છે તે ક્રોધ સંજ્ઞા,

રૂદાંતિ વેલ અર્થાં કરે છે તે માનસંજ્ઞા, લતા પત્ર પુષ્પફળાદિકને ઢાંકે છે તે માયાસંજ્ઞા, ખીલ્લી તથા પલાશના વૃક્ષ દ્રવ્ય ઉપર મૂળિયા નાંખે છે એ લોભસંજ્ઞા, રાત્રે કમળ સંકેત પામે છે તે લોકસંજ્ઞા, અને વેલડીઓ માર્ગને તળને વૃક્ષ ઉપર ચડે છે તે ઓદ્રસંજ્ઞા. વનસ્પતિકાય જીવોની જેમ પૃથ્વીકાયના જીવોને પણ આમ અવિરતિ-દોષ લાગે છે.

હડતાળ, સોમલ, ખાર વગેરેથી વિકલેન્દ્રિય, તિર્થંચ તથા માણસનું મોત નીપજે છે. આથી એ હિંસા અને ક્રુવામાં રહેલો પારો અશ્વ ઉપર સવાર થઈને આવેલ સ્ત્રીનું મોં જોઈને તે ઉછળે છે અને તેની પાછળ દોડે છે. આમ તે કામવાસનાનું સૂચન કરે છે. અહીં બાકીનું અગાઉ બતાવ્યા પ્રમાણે સમજવાનું છે.

જળ પણ ક્ષાર પ્રમુખતા વિશેષપણથી તેમજ માધુર્યથી પણ પૃથ્વીકાય વગેરેના જીવોને હણે છે. નદીઓના પૃથ્વી ઘણાં માણસો અને પશુઓના અકાળ મોત થાય છે.

અગ્નિ તાપ તથા શોષણથી જળના જીવોને હણે છે. તે ચારે તરફ ધારવાળા શસ્ત્રરૂપ છે. તેનામાં બાળી નાંખવાથી શક્તિ છે. આથી આગની લપેટમાં જે કંઈ આવે તેને તે હણી નાંખે છે.

એજ પ્રમાણે વાયુ પણ ઉષ્ણ થઈ શીત પ્રમુખ વાયુના જીવોને હણે છે. દીપક વગેરેમાં રહેલા અગ્નિકાયનાં જીવોને હણે છે. આ ઉપરાંત વટોળ, વાવાઝોડા વગેરેથી પણ મરણ થાય છે. આ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવને પાંચ આશ્રવાદિતું અવિરતપણું રહેલું છે.

પૂરા શંખ વગેરે બેઠન્દ્રિય જીવો જીવનો જ આહાર કરે છે. જી, કીડી, માંકડ અને ખજૂરા વગેરે તેઠન્દ્રિય જીવો પણ જીવનો આહાર કરે છે. કાનખજૂરો કાનમાં પ્રવેશી પારાવાર વેદના આપે છે. ચૌરિંદ્રિય વીંછી, લમરી વગેરે જીવો પણ ઈયળ વગેરે જીવોને હણે છે. મચ્છર વગેરે હાથીનાં કાનમાં પેસી જાય તો હાથીને અને સિંહનાં નાકમાં પેસી જાય તો સિંહને હણી નાંખે છે.

પંચેન્દ્રિય જીવોમાં મત્સ્ય વગેરે જળચર પ્રાણી મત્સ્યનો જ આહાર કરે છે. વાઘ, સિંહ, સાપ વગેરે સ્થળચર પ્રાણી પણ માંસાહાર કરે છે. બાજ, ગીધ વગેરે બેચર પ્રાણીઓ પણ મોટા ભાગે હિંસક હોય છે. અને આ બધા જીવોમાં કામવાસના તો રહેલી જ હોય છે. તેમની અહિંસાદિ જનિત ગતિ પણ થાય છે. કહ્યું છે કે—“સ્થાવર તથા વિકલેન્દ્રિય સંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્થંચ અને મનુષ્યમાં અવતરે છે.”

અસંજી જીવ પહેલી નરકે, ભુજપરિસર્પ બીજી નરક સુધી, પક્ષી ત્રીજી નરક સુધી, સિંહ ચોથી નરક સુધી, ઉરપરિસર્પ પાંચમી નરક સુધી, સ્ત્રી છઠ્ઠી નરક સુધી અને મનુષ્ય તથા મત્સ્ય સાતમી નરક સુધી જાય છે. આ પ્રમાણે અનંતા જીવો અવિરતિની પંક્તિમાં જ ગણાય છે.

માણસોમાં ભીલ, કસાઈ, માછી, કુંભાર તથા ચવનાદિ અધર્મીઓ તથા રાજા, મંત્રી વગેરે ઉત્તમ છતાં જૈનધર્મથી વિમુખ હોય તો તેઓ અવિરત જ ગણાય.

દ્વીપાયન વગેરે દેવતા હિંસાદિક આશ્રવના કરનારા હોવાથી અવિરત જ છે. દેવતાઓ સુવર્ણાદિકના લોભથી અસત્ય બોલે છે. અદત્ત એવા પારકા નિધાન પ્રમુખના અધિષ્ઠાત્ર થાય છે. મૈથુનમાં પારકી દેવાંગનાની કામના રાખે છે અને પરિશ્રદ્ધમાં તો વિમાન વગેરે અપરિમિત તેમની સમૃદ્ધિ હોય છે. આથી દેવતાઓ પણ અવ્રતી છે.

શિવ-શંકરને જગતનાં સંહારક કહ્યા છે. કૃષ્ણ, બ્રહ્મા આદિ પણ આશ્રવપરાયણ છે. લૌકિક ઋષિયો પણ શાપ, અનુગ્રહ અને સ્ત્રી પરની આસક્તિના કારણે અવિરતિની પંક્તિમાં જ ગણાય. અલબ્ધ એવા તિર્થંચ તથા મનુષ્યો કેટલાક દ્રવ્યથી દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ લાગે પણ તે બધા અવિરતિ જ ગણાય.

નારકીના જીવો પણ ગુસ્સાથી રાતાપીળા થઈને વૈકલ્યશક્તિથી અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો વિકુર્વીને પરસ્પર અસહ્ય વેદના આપે છે, તેઓ પણ અવિરતિ ગણાય. એ પ્રમાણે ત્રસ અને સ્થાવર જીવો મોટા ભાગે પ્રત્યાજ્ઞાન [નિયમ] વગરના જ હોય છે. આમ સૌથી વધુ સંખ્યા અવિરતિ જીવોની જ છે.

ખીજી પંક્તિ અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ જીવોની છે. શ્રેણિક રાજા, સત્યકિ તથા કૃષ્ણ વગેરે કેટલાક મનુષ્યો, દેવતાઓ તથા નારકીનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને તિર્થંચનો અનંતમો ભાગ એ બધા અવ્રતી છે. પરંતુ તેમનામાં મિથ્યાત્વ ન હોવાથી અવિરત કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ છે. કેટલાક સમકિતી દેવતાઓ આ પંક્તિમાં ગણાય છે. છતાંય આવા જીવોની સંખ્યા અગાઉ કહેલ અવિરતિ જીવોની સંખ્યાથી અલ્પ છે.

વિરત-અવિરત એ ત્રીજી પંક્તિ છે. વિરત-અવિરત એટલે દેશવિરતિમય. ગર્ભજ મનુષ્ય તથા ગર્ભજ પચેન્દ્રિય તિર્થંચનો અસંખ્યાતમો ભાગ આ પંક્તિમાં આવે છે. ચંડકૌશિક સર્પ, સમલીકા વિહારવાળી સમળી, ગળલદ્રનો ભક્ત મૃગ તથા મેઘકુમારનો પૂર્વભવ હાથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી શ્રાવકધર્મ પામ્યા હતા. આથી તેઓ ત્રીજી પંક્તિના દેશવિરતિમય જીવો ગણાય છે. ખીજા જીવો આ પંક્તિમાં આવતા નથી. આ અંગે એવું કથન છે કે—“સમકિતી દેશવિરતિ જીવો પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે છે.” પદ્યોપમના અસંખ્યાતા ભાગમાં જેટલા સમય હોય છે તેટલા દેશવિરતિ લભ્ય થાય છે. તેનો અસંખ્યાતમો ભાગ તે સર્વવિરતિ મનુષ્યમય ચોથી પંક્તિ છે. કારણ ઉત્કૃષ્ટા પંદર કર્મભૂમિમાં બે હજાર કોડથી નવ હજાર કોડ સુધી જ યતિ હોય છે. વધુ નથી હોતા.

સમ્યક્ત્વવાળા જીવો ચારે ય ગતિમાં જોવા મળે છે. દેશવિરતિ જીવો તિર્થંચ અને મનુષ્યમાં જોવા મળે છે. પરંતુ સર્વવિરતિ જીવો તો માત્ર મનુષ્ય ગતિમાં જ હોય છે.

આમ ભગવંતની વાણી સાંભળીને ભગ્ય જીવોએ વિરતિ પ્રાપ્ત કરવા સદાય પ્રવૃત્તિશીલ રહેવું જોઈએ. વિરતિથી નિયમ કરવાથી જીવોને લોકોત્તર અને અક્ષય એવી સિદ્ધગતિ મળે છે.

૨૦૪

શાલિકણ સંબંધ

શાલિકણસંવંધોઞ્ચ ધાર્યો વ્રતામિલાપિમિઃ ।

ભવેજ્જીવવિશેષેણ ચતુર્દ્વા વ્રતવિસ્તરઃ ॥

ભાવાર્થ : વ્રતના અભિલાષીઓએ શાલીકણ [ચોખાના દાણા]નો પ્રસંગ નજર સમક્ષ રાખવો. કારણ જીવના વિશેષવડે વ્રતનો વિસ્તાર ચાર પ્રકારે પરિણમે છે.

શાલી-કણ સંબંધી કથા

મગધની રાજધાની રાજગૃહીમાં ધન અને ધારણીનો સુખી સંસાર હતો. તેમને ધનપાલ, ધનદેવ, ધનગોપ અને ધનરક્ષિત નામે ચાર પુત્રો હતા. આ ચારેય પુત્રોને ધામધૂમથી પરણાવ્યા હતા. તે દરેકની પત્ની એકબીજાથી ચડિયાતી અને શુણિષ્ઠ હતી. ઉન્નિઝકા ધનપાલની, ભક્ષિકા ધનદેવની, રક્ષિકા ધનગોપની અને શેહિણી ધન-રક્ષિતની પત્ની હતી.

ધનશેઠ અને ધારણી બંને વિચાર કરતા હતા કે આ ચાર વહુઓમાંથી કઈ વહુને ઘરની બધી જવાબદારી સોંપવી? અને ધનશેઠે તે ચારેયની પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું.

એક સવારે ધનશેઠે ચારેય પુત્રવધૂઓને બોલાવી અને તે દરેકને અખંડ ચોખાનાં પાંચ પાંચ દાણા આપ્યા અને કહ્યું : “આ દાણા આજે હું તમને આપું છું. મારે જોઈશે ત્યારે હું તે પાછા માંગીશ.”

પુત્રવધૂઓ દાણા લઈ ખોતખોતાના અંડમાં જતી રહી. ઉન્નિઝકાએ વિચાર્યું : “સસરાની સાથે ખુદ્ધિ નાહી લાગે છે. બધાની હાજરીમાં આપ્યું તો ચોખાના ગણીને પાંચ દાણા જ? શું કરું તેનું?” એમ વિચારી તેણે એ દાણા ફેંકી દીધા. એ સમયે તે બગડી કે “ફરી માંગશે ત્યારે એવા જ બીજા દાણા આપીશ.”

ભક્ષિકાએ દાણા ફેંકી દેવાના બદલે તે દાણા જ ખાઈ ગઈ અને બગડી : માંગશે ત્યારે બીજા દાણા લાવી આપીશ.

રક્ષિકાએ ન દાણા ફેંકી દીધા. ન તે ખાઈ ગઈ. તેને થયું: સસરા આમ દાણા ન આપે તે આપવા પાછળ જરૂર તેમનો કોઈ હેતુ હોવો જોઈએ. આથી રક્ષિકાએ સોનાની દાળડીમાં તે પાંચ દાણાને સાચવીને મૂકી દીધા.

રોડિણી પાંચ દાણાને જોઈ ગંભીર વિચાર કરવા લાગી. સસરાની ખુદ્દિ અને શાણપણ માટે તેને અનહદ માન હતું. તે સંમજી ગઈ કે સસરાએ કોઈ મહા પ્રયોજન માટે આ દાણા આપ્યા હોવા જોઈએ, ખૂબ વિચારને અંતે જ તેમણે માત્ર ગણીને પાંચ દાણા આપ્યા છે. આથી તેણે એ દાણાનો સુંદરમાં સુંદર ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

રોડિણીએ એ દાણા પોતાના પિયર ભાઈઓને મોકલી આપ્યા. સાથે સંદેશો મોકલ્યો. “આ દાણા મૂલ્યવાન છે. તેને ખેતરમાં વાવજો.” સંદેશોને ચોખા મળતાં ભાઈઓએ તે ચોખા વાંચ્યાં. તેની યોગ્ય માવજત કરી. વર્ષો આવી. ધરતીમાં ધરખાણેલા પાંચ દાણા હજારો દાણા રૂપે ઊગી નીકળ્યા. એ જ દાણામાંથી ખીજ વરસે ખીજ દાણા વાંચ્યા. પાંચ વરસમાં તો ગોદામોના ગોદામ ભરાય તેટલા ચોખા થઈ ગયા.

“પાંચ વરસે ધનશેઠે આરેય પુત્રવધૂઓને બોલાવી આપેલ દાણા પાછા માંગ્યા. પંહેલી પુત્રવધૂએ તુરત જ દાણા લાવી આપ્યા. એ જોઈ કહ્યું: વત્સે! આ તો ખીજ દાણા છે. મેં તને આપ્યા હતા તે દાણા ક્યાં છે?”

એ તો મેં ફેંકી દીધા. પ્રથમ પુત્રવધૂનો આવો જવાળ સાંભળી ધનશેઠે મનમાં નક્કી કર્યું કે આ પુત્રવધૂને વસ્તુની કિંમત નથી. તેણે દાણા ફેંકી દીધા. આથી તેને ઘરકામ સોંપવું જોઈએ. તેની પાસે વાસીદુ-કચરો વગેરે કામ કરાવવું જોઈએ.

બીજી પુત્રવધૂએ કહ્યું. “તાત! હું તો એ દાણા ખાઈ ગઈ.” ધનશેઠે વિચાર્યું: આને રસોડું સોંપવું જોઈએ.

ત્રીજીએ મૂળ દાણા પાછા આપ્યાં. તે જોઈ ધનશેઠેને લાગ્યું કે આ સ્ત્રી ઘરરખખુ છે. તેને ઘરના રક્ષણનું કામ સોંપવું જોઈએ. તેના હાથમાં ઘરની સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ સલામત રહેશે.”

રોડિણી પાસે દાણા માગ્યા તો તેણે કહ્યું: “પિતાજી! એ દાણા આપવા માટે તો મારે ગાડા મંગાવવા પડશે.”

“પાંચ દાણા લાવવા માટે ગાડા જોઈશે? તું કંઈ ગાંડી તો નથી થઈ ગઈ ને?” સસરાએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું.

“હું ગાંડી થઈ ગઈ છું કે નહિ તે મને ખબર નથી. પણ પિતાજી! આ દાણા લાવવા માટે તો ગાડાની જરૂર પડશે જ.” એમ કહી તેણે માંડીને બધી વાત કરી.

કુરુક્ષેત્રે યુદ્ધ થઈ રહ્યો હતો. યુદ્ધના ત્રીજા દિવસે યુધામન્યુજયે યુધામન્યુજયને મળ્યો.

ધનશેઠ રોહિણી પર ખૂશ થઈ ગયા. તેની ખુદ્દિ માટે તેમને માન થયું. અને શેઠે તેને ઘરની તમામ જવાબદારી સોંપી દીધી.

આ કથામાં ગૂઢાર્થ સમાયેલો છે. આ એક રૂપક છે. કથામાંના પાત્રો વગેરે સંસારની સમજ આપે છે. રાજગૃહ નગર તે મનુષ્યલવ. ધનશેઠ તે ગુરુ. ચાર પુત્ર-વધૂઓ તે ચાર શિષ્યો. ચોખાના પાંચ દાણા તે પાંચ મહાવ્રત, સ્વજનો તે ચતુર્વિધ સંઘ.

પહેલી વધુએ ચોખા ફેંકી દીધા તે મહાવ્રતને ફેંકી દેનાર-તેનો ત્યાગ કરનાર સમજવું. બીજી વધુ જેવા મુનિયો વ્રત લઈને માત્ર આજીવિકા કરનારા અને તપસ્યા કરનારા સમજવા. ત્રીજી વધુએ જેમ દાણા સાચવીને રાખ્યા તેમ મુનિયો પાંચ મહાવ્રતનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અતિચારથી તેને રક્ષિત રાખવા જોઈએ. પરંતુ મુનિઓએ તો રોહિણીની જેમ પાંચ મહાવ્રતની ઉત્કટ આરાધના કરવી જોઈએ.

આ અંગે ચાર દષ્ટાંત છે. પ્રથમ સ્ત્રીનું દષ્ટાંત કુંડરિક મુનિ છે. બીજાનું દષ્ટાંત દ્રુમકઋષિ અથવા આધુનિક વેષધારી મુનિયો છે. ત્રીજાનું દષ્ટાંત મનક મુનિ છે અને ચોથીનું દષ્ટાંત ગૌતમાદિ મુનિયો છે.

આ કથામાંથી પ્રેરણા લઈ શ્રાવકોએ પણ લીધેલ વ્રતના પરિણામને વધુ ને વધુ વિસ્તારવો જોઈએ. ભાવનાને વધુ ને વધુ ઊંચે લઈ જવી જોઈએ.

૨૦૫

ભગવંતના નિર્વાણ કલ્યાણકનું વર્ણન.

દેશના વિવિધાં દત્વા નિજાયુઃપ્રાંતદેશકે ।

પુણ્યક્ષેત્રે જિનાઃ સર્વે કુર્વંત્યનશનાદિકમ્ ॥

“અધા જિનેશ્વર ભગવંત વિવિધ પ્રકારની દેશના આપી ચોતાના આયુષ્યના અંતકાળે પુણ્યક્ષેત્રમાં જઈ અનશનાદિ કરે છે.”

આયુષ્ય પૂરું થવાનો સમય એકદમ નજીક આવતાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત અન-શન-આહારનો ત્યાગ કરે છે. ઉપવાસનું તપ કરીને ભગવાન સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ ધ્યાન ઘરે છે. શુદ્ધધ્યાનનો આ ત્રીજો પ્રકાર છે. આ ધ્યાન યોગનિરોધનું નિમિત્ત છે,

આ ધ્યાનથી કેવળી ભગવંતને તન અને મનની સ્થિરતા થાય છે. કેવળી ભગવંત શુકલધ્યાનના આ ત્રીજા પ્રકારથી તરતમાં ‘‘પર્યાપ્તપણું’’ પામેલા પર્યાપ્ત સંજ્ઞિ જીવનો તે સમયે જેટલો મનોયોગ સ્થિર થયો હોય તેનાથી અસંખ્યાતપણે મનને અવારનવાર રુંધીને કેવળી અસંખ્યાત સમયે મનોયોગને રુંધે છે. તેમજ તરતમાં ‘‘પર્યાપ્તપણું’’ પામેલા પર્યાપ્તા બેઘન્દ્રિયને જેટલા પ્રમાણનો જઘન્ય વચનયોગ હોય તેના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલો વચનયોગ સમયે સમયે રુંધી અસંખ્યાત સમયે સર્વ વચનયોગને રુંધે છે. અને આદ્ય સમય નિષ્પન્ન સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયનો આદ્ય સમયે જેટલો જઘન્ય કાયયોગ કરે છે, તેના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા કાયયોગને સમયે સમયે રુંધી દેહના ત્રીજા ભાગને છોડતા અસંખ્યાતા સમયે સર્વ કાયયોગને રુંધે છે. એવી રીતે શુકલધ્યાનના ત્રીજા લેહમાં યોગનિરોધ કરી પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરના ઉચ્ચાર પ્રમાણ આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે પર્વતના જેવી નિશ્ચલ કાયાથી કેવળીને શૈલેશીકરણ પ્રાપ્ત થાય છે.

અયોગી કેવળી નામના ચૌદમા ગુણકાણે સમુચ્છિન્નક્રિયા રૂપ આ ચોથું ધ્યાન છે. આ ધ્યાનમાં સૂક્ષ્મ કાયયોગની ક્રિયા પણ થતી નથી. છેલ્લાં ગુણસ્થાનના છેલ્લા બે સમયમાંના પહેલા સમયે પંચાશી કર્મપ્રકૃતિની સત્તા હોય છે. ઉપાંત્ય સમયે તેર કર્મપ્રકૃતિની પ્રકારની સત્તા હોય છે અને અંત સમયે કર્મસત્તા રહિત થઈ તે જ સમયે લોકાંતને પામે છે. તે અસ્પર્શમાન ગતિથી એક સમયથી અધિક સમયને સ્પર્શ કર્યા વિના સિદ્ધિએ જાય છે.

શિષ્ય ‘‘ગુરુદેવ ! નિષ્કર્મ આત્માવાળા સિદ્ધની લોકાંત સુધી ગતિ કેવી રીતે થાય ?’’

ગુરુદેવ : ‘‘વત્સ ! પૂર્વ પ્રયોગથી ગતિ થાય છે. અર્થાત્ એવા આત્માના વીર્યથી ઉપાંત્યના બે સમયે પંચાશી કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય કરવાને માટે જે વ્યાપાર અગાઉ કરેલા તેના પ્રયત્નથી સિદ્ધની ગતિ લોકાંત સુધી થાય છે. દા. ત. કુંભારતું ચક્ર કે હિંડોળો ચક્રને એક વખત ઘુમાવ્યા પછી તે વગર પ્રયત્ને પણ ફરતું રહે છે. હિંડોળો પણ તેજ પ્રમાણે હીંચે છે. આમ પૂર્વ ગતિના કારણે સિદ્ધની ગતિ થાય છે. અથવા કર્મસંગના અભાવથી ગતિ થાય છે. દા. ત. લેપ લગાડેલું તૂંબડું. માટીના વજનવાળું તૂંબડું પાણીમાં ડૂબી જાય છે, પણ તેના ઉપરથી લેપ નીકળી જતા તે જ તૂંબડું પાછું તરવા લાગે છે. તે પ્રમાણે કર્મરૂપી લેપ નીકળી જવાથી-કર્મના અભાવથી સિદ્ધની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. બંધ-મોક્ષના કારણથી પણ ગતિ થાય છે. એરંડાના ફળની અંદર રહેલા બીજ વગેરેનો બંધ તૂટતાં તે બહાર કુટી નીકળે છે, તેમ કર્મબંધના છેદથી સિદ્ધની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. સ્વભાવના પરિણામથી પણ સિદ્ધાત્માની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. પાષાણનો સ્વભાવ નીચે પડવાનો છે, વાયુનો સ્વભાવ આડો જવાનો છે, અગ્નિનો સ્વભાવ ઊંચે જવાનો છે. તેમ આત્માનો સ્વભાવ ઉર્ધ્વગતિ કરવાનો છે.

સિદ્ધ પોતાના સ્થાનથી ચલિત થતા નથી. સિદ્ધ ભારેપણુના અભાવથી નીચે પડે નહિ. પ્રેરક વિના આડા અવળા જાય નહિ અને ધર્માસ્તિકાયના અભાવથી લોક ઉપર આદ્યા જાય નહિ.

જીવનું સિદ્ધગતિમાં ગમન : સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થતાં સંયમી મહાત્માનો આત્મા શરીરરૂપ પાંજરામાંથી તમામ અંગથી નીકળી જાય છે. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રના પાંચમા ઠાણામાં કહ્યું છે. “જીવને નીકળવાના પાંચ માર્ગ છે. ૧. પગેથી ૨. જાંઘેથી ૩. પેટથી ૪. મસ્તકેથી અને ૫. સર્વાંગથી. આ પાંચ માર્ગમાંથી કોઈ એક માર્ગે જીવ આ શરીર છોડી જાય છે. જીવ પગેથી નીકળે તે નારકી થાય. જાંઘેથી નીકળે તે તિર્યંચ થાય. પેટેથી નીકળે તે મનુષ્ય થાય. મસ્તકેથી નીકળે તે દેવતા થાય અને સર્વાંગેથી નીકળેલો જીવ મોક્ષે જાય છે.

જિનેશ્વર ભગવંત નિર્વાણ પામે તે પછી દેવતાઓનું કાર્ય. “અવધિજ્ઞાનથી પ્રભુનો મોક્ષ થયો છે તેમ જાણતા ઇન્દ્ર ત્યાં આવીને વિધિપૂર્વક નિર્વાણ કલ્યાણકર્તા ઉત્સવ ભક્તિથી ઉજવે છે. પ્રભુનું નિર્વાણ થતાં જ ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપે છે. તેથી સિંહાસન શા માટે કંપ્યું તે જાણવા ઇન્દ્ર અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે. એ ઉપયોગથી તે જાણે કે પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા છે. તે જાણતા જ તેને ભારે શોક થાય છે. વિપાદ-ભર્યા ચહેરે અને હૈયે પ્રભુના અચેતન દેહને પણ ભાવથી વંદના કરે છે. કહ્યું-છે કે “ઇન્દ્રો પ્રભુના નિર્જીવ શરીરને પણ વાંદે છે તેથી સમક્રિતદષ્ટિ જીવોએ પ્રભુના દ્રવ્યનિરૂપોને પણ વંદના કરવી જોઈએ.”

ત્યારપછી ઇન્દ્ર પોતાના પરિવાર સાથે નિર્વાણસ્થળે આવે છે અને આંસુ તરબોળ આંખે વિલાપ કરે છે. અને શોકના આઘાતમાં પણ અત્યેષ્ટી વિધિ માટે સક્રિય બને છે. ઇન્દ્ર આલિયોગિક દેવતાઓ પાસે નંદનવનમાંથી ગોશીર્ષ ચંદનનાં ઘણાં કાષ્ઠ મંગાવે છે. આ ચંદનકાષ્ઠથી અહંત માટે, ગણધર માટે અને સાધુઓ માટે એમ ત્રણ ચિતાઓ દેવતાઓ રચે છે. ભગવંતની ચિતા પૂર્વદિશામાં વર્તુલાકારે કરે છે. ગણધરોની ચિતા દક્ષિણ દિશામાં ત્રિકોણાકારે કરે છે અને પશ્ચિમ દિશામાં સાધુઓ માટે ચોરસ ચિતા કરે છે.

ચિતા ગોઠવાયા બાદ ઇન્દ્ર ક્ષીરસાગરમાંથી લાવેલા જળથી પ્રભુના દેહને સ્નાન કરાવે છે. ચંદનથી વિલેપન કરે છે, હંસ લક્ષણવાળા વસ્ત્ર પહેરાવે છે અને સર્વ અલંકારોથી વિભૂષિત કરે છે. બીજા દેવતાઓ એ જ પ્રમાણે ગણધરો અને મુનિઓના શરીરને નવરાવીને પૂજે છે. એ પછી ઇન્દ્રના આદેશથી દેવતાઓ ત્રણ પાલખી તૈયાર કરે છે. એક પાલખીમાં ઇન્દ્ર પોતે પ્રભુના દેહને સ્થાપે છે. બીજા દેવતાઓ ગણધર તથા મુનિઓના દેહને અન્ય પાલખીમાં સ્થાપે છે. ઇન્દ્ર અને દેવતાઓ ત્રણ પાલખી ઉપાડીને અતુલ મે ત્રણે ચિતાપર મહોત્સવ સાથે મૂકે છે. શકની આજ્ઞાથી અગ્નિ-કુમાર દેવતા આંસુ દહળતી આંખે ચિતામાં અગ્નિ મૂકે છે. વાયુકુમાર દેવતાઓ પોતાના

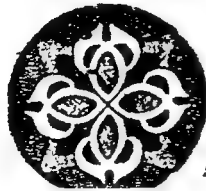
ઈન્દ્રની આજ્ઞાથી તે આગને પ્રજ્વલિત કરે છે. બીજા દેવતાઓ ઈન્દ્રની આજ્ઞાથી અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરવા માટે ચિતામાં ઘી હોમે છે. દેહ બળી જતાં માત્ર અસ્થિ રહે છે ત્યારે ઈન્દ્રની આજ્ઞાથી મેઘકુમાર દેવતા તે ચિતાને ક્ષીરસમુદ્રાદિકના જળની વૃષ્ટિથી ઠારે છે.

ચિત ખુઝાઈ ગયા બાદ શકેન્દ્ર પ્રભુની જમણી તરફની ઉપરની દાઢા અહણુ કરે છે. ચમરેન્દ્ર જમણી તરફની નીચેની દાઢા અહણુ કરે છે. ઇશાનેન્દ્ર ઉપરની ડાબી તરફની દાઢા અહણુ કરે છે અને બલેન્દ્ર ડાબી બાજુની નીચેની દાઢા લે છે. બાકીના દેવતાઓ તેમના અવશિષ્ટ અસ્થિને અહણુ કરે છે. વિદ્યાધર વગેરે ભસ્મ અહણુ કરે છે. આ અસ્થિ અને ભસ્મ વિગ્રહને શાંત કરે છે. એ વિધિ પતી ગયા બાદ શકેન્દ્ર તે સ્થળોએ ત્રણ ચૈત્યસ્તૂપ બનાવે છે.

આ તમામ વિધિપૂર્ણ થયા બાદ સૌ દેવતાઓ નંદીશ્વરદ્વીપ જાય છે અને ત્યાં અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ ઉજવે છે. એ ઉત્સવ પૂરો થતા સૌ પોત-પોતાના સ્થાનકે જાય છે. પોતાના સ્થાનકમાં પ્રભુની દાઢાઓને પોત-પોતાની સુધર્મા સભામાં માણવક ચૈત્યસ્તૂપને અવલંબીને રહેલા દાબડામાં મૂકે છે. અને રોજ તેની પૂજા કરે છે. પ્રભુની આજ્ઞાતના ન થાય તે માટે તેઓ સુધર્મા સભામાં કામકીડા પણ કરતા નથી.

સિદ્ધનું સુખ : “ અવ્યય પદને-સિદ્ધિ ગતિને પામેલા સિદ્ધોને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેવું સુખ દેવતાઓ કે મનુષ્યોને મળતું નથી. ગોળ જેવો મધુર-મીઠો પદાર્થ જાનાર તે પદાર્થના સ્વાદને કહી શકતો નથી તેમ આ સુખને જાણનાર કેવળી પણ તેનું વર્ણન કરી શકતા નથી. સિદ્ધ, બુદ્ધ, પારંગત, પરંપરાગત એવા મુક્ત જીવો અનંતા અનાગત કાળ સુધી સુખમાં રહે છે. ”

“ અરૂપી છતાં ઉત્કૃષ્ટ રૂપને પ્રાપ્ત કરનારા, અનંગ છતાં અનંગ (કામ)થી મુક્ત થયેલા અને અનંત અક્ષર છતાં અશેષ વર્ણ રસ ગંધ સ્પર્શાદિથી રહિત થયેલા તેમજ વચનને અગોચર એવા સિદ્ધના જીવોની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. ”

કાળનું સ્વરૂપ.

અવસર્પિણ્યુત્સર્પિણ્યોઃ સ્વરૂપં જિનનાયકૈઃ ।

યથા પ્રોક્તં તથા વાચ્યં મહ્યાનાં પુરતો મુદા ॥

“શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી કાળનું જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે ભવ્યજનની સમક્ષ આનંદથી કહેવામાં આવે છે.”

અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી મળતા એક કાળચક્ર થાય છે. કાળચક્રમાં આર આરા હોય છે. પહેલા આરાની શરૂમાં પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ પ્રવર્તેલા કાળચક્રના અગિયારમા આરાને પ્રાંતે બુદ્ધ બુદ્ધ સાત સાત દિવસ સુધી વિદ્યુત અને વિપાદિકની થયેલી વર્ષાથી તૃણ અને અન્નાદિકનો નાશ થયેલો હોય છે. અને મનુષ્યો રથના માર્ગે જેટલા વિસ્તારવાળી, ઘણા મત્સ્યથી આકૃષ્ટ એવી ગંગા તથા સિંધુ નદીના કિનારા પર રહેલા વૈતાલચગિરિની અને બાબુ આવેલા નવ નવ ખીલ મળી કુલ બેંતેર રોગાદિથી વ્યાપ્ત એવા ખીલમાં વસેલા હોય છે. આ આરાના મનુષ્યો માંસાહારી હોય છે. તેમનું આયુષ્ય સોળ વરસનું હોય છે. શરીરનું પ્રમાણ એક હાથનું હોય છે. તેઓ સ્વભાવે નિર્લબ્ધ, નગ્ન, નદ્દંટ, કુળધર્મરહિત, ફરકમી હોય છે. મોટાભાગે તેઓ દુર્ગતિગામી હોય છે. આ આરાની સ્ત્રી છ વરસની વયે સગલી બને છે. બહુસંતાનવાળી હોય છે અને દુઃખે પ્રસવનારી હોય છે.

ઉત્સર્પિણીના પહેલા આરામાંથી મનુષ્યો તેમના ખીલમાંથી થીમે થીમે બહાર નીકળે છે. કાળ નિર્ગમન થતાં પહેલા આરાના અંતે પુષ્કરસ, ક્ષીરસ, ધૂતરસ, અમૃતરસ અને સર્વરસ નામે પાંચ જાતનાં મેઘ બુદ્ધ બુદ્ધ સાત દિવસ મન મૂકીને વરસે છે. તેથી ધરતી લીલીછમ બની જાય છે. તેમાં સર્વ પ્રકારના ધાન્યાદિ દેગે છે. ઉત્સર્પિણીના આરંભથી માનવદેહ અને આયુ વધતા વધતા પહેલા આરાના પ્રાંતે દેહ બે હાથનો અને આયુષ્ય વીશ વરસનું થાય છે.

આમ એકવીસ હજાર વર્ષનો પહેલો દુષ્પમ દુષ્પમ નામનો આરો પૂરો થતા ખીલ આરાનો આરંભ થાય છે. આ ખીલ આરાના પ્રારંભમાં મનુષ્યનાં શરીર બે હાથના અને આયુષ્ય વીશ વર્ષનું હોય છે. શરીરનું આ પ્રમાણ અને આયુષ્ય થીમે થીમે વધતાં ખીલ આરાના પ્રાંત ભાગે માણસના શરીર સાત હાથ પ્રમાણ અને આયુષ્ય એકસો વીસ વરસનું થાય છે. ખીલ આરામાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી નગર વસાવવા વગેરે સર્વ મર્યાદાના કરનારા સાત કુલકરો થાય છે.

એકવીસ હજાર વર્ષનો ખીલો દુષ્પમ આરો પૂર્ણ થતાં ત્રીજા આરાનો આરંભ થાય છે.

ત્રીજા આરાના સાડા ચુંભાલીસ મહિના પસાર થાય પછી પહેલા તીર્થંકર જન્મે છે. તેમનું આયુષ્ય બોંતેર વરસનું હોય છે અને શરીરનું પ્રમાણ સાત હાથનું. ભગવાન મહાવીર સ્વામીની જેમ જ આ તીર્થંકર પણ સર્વપ્રકારે રૂપાતિશયવંત અને કાંતિમાન હોય છે. આ જિનેશ્વરના નિર્વાણ બાદ બીજા તીર્થંકર નવ હાથના શરીરવાળા, નીલ વેદુર્ય મણિ જેવા શરીરના વર્ણવાળા અને સો વરસના આયુષ્ય ધરાવનારા થાય છે. તે પ્રભુ પહેલા તીર્થંકરની ઉત્પત્તિના સમયથી બસો ને પચાસ વર્ષ જતાં બાણે શાંત-રસની મૂર્તિ હોય તેવા હોય છે. તે પ્રભુ પણ વારાણસી નગરીમાં પાર્શ્વ પ્રભુએ તીર્થં પ્રવૃત્તાન્યુ હંતુ એમ તીર્થં પ્રવર્તાવી અનુક્રમે મોક્ષે જાય છે.

કેટલોક સમય વીત્યા બાદ કાંપિલ્ય નગરમાં પ્રથમ ચક્રવર્તી થાય છે. તેમનું શરીર સાત હાથનું અને આયુષ્ય સાતસો વરસનું હોય છે. સુવર્ણ જેવા તે કાંતિવાન હોય છે. તે ભરતખંડના છ ક્ષેત્રને જીતીને ચૌદ રત્નોના સ્વામી થાય છે. પચ્ચીસ હજાર ચક્ષો તેમની સેવા કરે છે. એક લાખ અને અઠ્ઠાવીસ હજાર વારાંગનાઓ તેમને આનંદ આપે છે. આ ચક્રવર્તી છનુકોટિ ગામના અધિપતિ હોય છે. તેમના મરણ પછી બીજા તીર્થંકરના જન્મથી ત્ર્યાંશી હજાર ને સાડા સાતસો વરસે શૌર્યપુરમાં ત્રીજા તીર્થંકર ઉત્પન્ન થાય છે.

ત્રીજા તીર્થંકરનું આયુષ્ય એક હજાર વરસનું હોય છે. દશ ધનુષ્યની કાયા અને શ્યામ કાંતિ હોય છે. આ સમયમાં પ્રથમ વાસુદેવ થાય છે. તે ચક્રથી વૈતાલ્યગિરિ સુધીની ત્રિખંડ પૃથ્વીને જીતે છે. તે અર્ધચક્રી પ્રતિ-વાસુદેવના ચક્રથી જ તેનો વધ કરે છે. સોળ હજાર મુગુટધારી રાજાઓ તેની આજ્ઞા પાળે છે. પ્રથમ વાસુદેવ ગર્ભમાં આવે છે ત્યારે તેમની માતા સાત સ્વપ્ન જુવે છે. આ વાસુદેવ ચક્ર વગેરે સાત રત્નોના અધિપતિ, એક હજાર વરસના આયુષ્યવાળા, પીતાંબરધારી, ધ્વજમાં ગરુડના ચિહ્નવાળા શ્યામમૂર્તિ અને દસ ધનુષ્યની કાયાવાળા હોય છે. તેના ન્યેઠઠ બંધુ બલદેવ હોય છે. તે ઉજ્જવળવર્ણી કાયાવાળા હોય છે. ગર્ભમાં આવે છે ત્યારે તેમની માતા ચાર સ્વપ્ન જુવે છે. બલદેવ નીલ વસ્ત્રધારી, ધ્વજમાં તાલવૃક્ષના ચિહ્નવાળા, હળ-મુશળાદિ શસ્ત્રને ધારણ કરનારા, બારસો વરસના આયુષ્યવાળા અને મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે કે મોક્ષે જનારા હોય છે, આ સમયે સર્વ પ્રથમ નારદ મુનિ થાય છે. સ્વભાવે તે કલહપ્રિય, આકા-શગામી વિદ્યાવાળા, સર્વ રાજાઓથી પૂજા સત્કાર પામનારા અને દંઢ શીલધારી હોય છે. સંયમથી કેવળજ્ઞાન પામી તે જ ભવે તે મોક્ષે જાય છે. આમ ત્રીજા તીર્થંકરના સમયમાં ચાર ઉત્તમ પુરુષો થાય છે.

ત્રીજા જિનેશ્વર નિર્વાણ પામ્યા પછી કેટલોક સમય વીતતા રાજગૃહ નગરમાં બીજા ચક્રવર્તી થાય છે. તેની સુવર્ણ જેવી કાંતિ બાર ધનુષ્યની કાયા અને ત્રણ હજાર વરસનું આયુષ્ય હોય છે. તેમનો વૈભવ પ્રથમ ચક્રવર્તી જેવો જ હોય છે.

ત્રીજા તીર્થંકરના જન્મથી પાંચ લાખ વરસ વીત્યા પછી ચોથા તીર્થંકરનો

જન્મ મિથિલા નગરીમાં થાય છે. તેમનું આયુષ્ય દશહજાર વર્ષનું કાચા પંદર ધનુષ્યની અને શરીરનો વર્ણ સુવર્ણ જેવો હોય છે. તે સમયમાં કાંપિલ્યપુરમાં ત્રીજા ચક્રવર્તી થાય છે. તેનો વૈભવ પ્રથમ ચક્રવર્તી જેવો હોય છે. આ બધામાં જે ચક્રવર્તી અંત મુધી પરિવ્રજીતી આસક્તિ નથી છોડતા તે નરકે જાય છે અને જે ચક્રવર્તી સંયમ અંગીકાર કરે છે તે અવશ્ય સ્વર્ગે કે મોક્ષે જાય છે.

ચોથા તીર્થંકર મોક્ષે ગયા પછી કેટલાક કાળ પસાર થયા બાદ, બીજા પ્રતિ-વાસુદેવ, વાસુદેવ, બળદેવ અને નારદ મુનિ થાય છે. તેમનો વૈભવ અને મૃત્યુ પછીની ગતિ અગાઉના આ ચાર જેવી જ હોય છે. વાસુદેવ પૂર્વ જન્મે ઉપાર્જન કરેલ સુકૃતમાં નિયાણું કરવાથી તેવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી મૃત્યુ પછી નરકે જાય છે. પ્રતિ-વાસુદેવ પણ તે જ રીતે નરકે જાય છે અને બલદેવ પૂર્વભવે નિયાણું વિના ધર્માવધાન કરવાથી ઉર્ધ્વગતિમાં જાય છે. મોટાભાગે બધા નારદ મુનિ ચારિત્ર લઈ મોક્ષે જાય છે. બીજા અર્ધચક્રીનું શરીર સોળ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય બાર હજાર વરસનું હોય છે. બળદેવનું આયુષ્ય પંદર હજાર વરસનું હોય છે.

આ ચાર પુરુષો કીર્તિશેષ થયા બાદ ચોથા તીર્થંકરના જન્મથી છ લાખ વરસ બાદ રાજગૃહ નગરમાં પાંચમા તીર્થંકર થાય છે. તે શ્યામ કાંતિવાળા, ત્રીસ હજાર વરસના આયુષ્યવાળા અને વીસ ધનુષ્યની કાચાવાળા હોય છે. તેમના સમયમાં વારાણસી નગરીમાં વીશ ધનુષ્યની કાચાવાળા અને ત્રીસ હજાર વરસના આયુષ્યવાળા ચોથા ચક્રવર્તી થાય છે.

પાંચમા તીર્થંકર મોક્ષે ગયા પછી તેમના જન્મ સમયથી ચોપન લાખ વરસે મિથિલાનગરીમાં છઠ્ઠા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમની કાચા પંચવીસ ધનુષ્યની આયુષ્ય પંચાવન હજાર વરસનું અને શરીરની કાંતિ મરકત મણીના જેવી હોય છે. પાંચમું કલ્યાણુક થયા બાદ કેટલાક સમયે ત્રીજા વાસુદેવાદિ ચાર પુરુષો થાય છે. તેમનું સ્વરૂપ અગાઉના વાસુદેવાદિ જેવું જ હોય છે. વિશેષતા એ હોય છે કે ત્રીજા વાસુદેવનું શરીર છવીસ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય છપ્પન હજાર વરસનું હોય છે. બળદેવનું આયુષ્ય પાંચઠ હજાર વરસનું હોય છે. તે ચાર પુરુષો વ્યતીત થયા બાદ કેટલાક સમયે હસ્તિનાપુરમાં પાંચમા ચક્રવર્તીનો જન્મ થાય છે. તેમના શરીરનું પ્રમાણ અઠ્ઠાવીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય સાઠ હજાર વરસનું હોય છે. પાંચમા ચક્રવર્તી થયા પછી કેટલાક સમયે ચોથા વાસુદેવાદિ ચાર પુરુષો થાય છે. ચોથા અર્ધચક્રીનું શરીર એગણત્રીસ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય પાંચઠ હજાર વરસનું હોય છે. બળદેવનું આયુષ્ય પંચાશી હજાર વરસનું હોય છે.

આ ચાર પુરુષો કાળ કરી ગયા બાદ છઠ્ઠા તીર્થંકરના જન્મથી એક હજાર કોટિ વરસ વ્યતીત થતાં દિલ્લી નગરમાં સુવર્ણવર્ણી સાતમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તે

અવસરે તે જ નગરમાં ચક્રવર્તીનો પણ જન્મ થાય છે. આ બંનેનું શરીર ત્રીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય ચોરાશી હજાર વરસનું હોય છે.

સાતમા તીર્થંકર મોક્ષે ગયા બાદ તેમના જન્મથી એક હજાર કરોડ વરસે ન્યૂન પદ્યોપમના ચોથા ભાગ જેટલો સમય પસાર થતાં હસ્તિનાપુરમાં આઠમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમનાં શરીરનું પ્રમાણ પાંત્રીસ ધનુષ્યનું, આયુષ્ય પંચાણુ હજાર વરસનું અને કાંતિ સુવર્ણ જેવી હોય છે. તે સમયમાં તે જ નગરમાં ચક્રવર્તીનો પણ જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર અને આયુષ્ય સાતમા તીર્થંકરના જેટલા જ હોય છે.

આઠમા તીર્થંકર મોક્ષે ગયા પછી તેમના જન્મથી અર્ધ પદ્યોપમનો સમય વીતતાં હસ્તિનાપુરમાં નવમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમના સમયમાં તે જ નગરમાં આઠમા ચક્રવર્તી થાય છે. બંનેનું શરીર ચાળીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય એક લાખ વરસનું હોય છે. તે નિવૃત્તિ પામ્યા પછી કેટલાક સમયે હસ્તિનાપુર નગરમાં નવમા ચક્રવર્તી થાય છે. તેમનું શરીર સાડી એકતાલીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય ત્રણ લાખ વરસનું હોય છે. આ ચક્રવર્તીના નિધન બાદ કેટલાક સમયે સાવત્રી નગરીમાં દશમા ચક્રવર્તીનો જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર સાડી બેતાલીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય પાંચ લાખ વરસનું હોય છે.

દશમા ચક્રવર્તી થઈ ગયા બાદ નવમા તીર્થંકરના જન્મથી પોણા પદ્યોપમ ન્યૂન ત્રણ સાગરોપમે રત્નપુર નગરમાં સુવર્ણ કાંતિવાળા દશમા તીર્થંકર થાય છે. તેમનું શરીર પીરંતાળીશ ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય દશ લાખ વરસનું હોય છે. તેમના સમયમાં બલદેવાદિ ચાર પુરુષો થાય છે. આ પાંચમા વાસુદેવનું આયુષ્ય અને શરીર તે સમયના તીર્થંકર જેટલા હોય છે. બ્યારે બલદેવનું આયુષ્ય ત્રીશ લાખ વરસનું હોય છે.

દશમા તીર્થંકરના નિર્વાણ બાદ તેમના જન્મથી ચાર સાગરોપમ જેટલો સમય વીત્યા બાદ અયોધ્યા નગરીમાં અગિયારમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમના શરીરની કાંતિ સુવર્ણ જેવી હોય છે. શરીરનું પ્રમાણ પચાસ ધનુષ્યનું હોય છે અને આયુષ્ય ત્રીસ લાખ વરસનું હોય છે. તેમના સમયમાં બલદેવ આદિ ચાર પુરુષો થાય છે. તેમાં અર્ધચક્રીના શરીર અને આયુષ્ય તે સમયના તીર્થંકર જેટલા હોય છે. બલદેવનું આયુષ્ય પંચાવન લાખ વરસનું હોય છે.

અગિયારમા તીર્થંકરના જન્મથી નવ સાગરોપમનો સમય વીત્યા બાદ કપિલપુર નગરમાં બારમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમના શરીરનું પ્રમાણ સાઠ ધનુષ્યનું અને આયુષ્યનું પ્રમાણ સાઠ લાખ વર્ષનું હોય છે. એ સમયે સાતમા બલદેવાદિ ચાર પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે. સાતમા અર્ધચક્રીનું શરીર અને આયુષ્ય તેમના સમયના

તીર્થ'કરના શરીર અને આયુષ્ય જેટલા હોય છે. બલદેવનું આયુષ્ય પાંસઠ લાખ વરસનું હોય છે.

ખારમા તીર્થ'કરના જન્મથી ત્રીસ સાગરોપમ ગયા બાદ ચંપાનગરીમાં તેરમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર સિત્તેર ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય ગોતેર લાખ વરસનું હોય છે. દેહનો વર્ણ સુવર્ણ જેવો હોય છે. તેમના સમયમાં બલદેવાદિ ચાર પુરુષોનો જન્મ થાય છે. બલદેવનું આયુષ્ય પંચોતેર લાખ વરસનું હોય છે.

તેરમા તીર્થ'કરના જન્મથી ચોપન સાગરોપમ જેટલો સમય વ્યતીત થતાં સિંહ પુરમાં ચૌદમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. સુવર્ણ જેવી તેમની કાંતિ હોય છે. તેમનું આયુષ્ય ચોરાશી લાખ વરસનું હોય છે અને શરીર એ'શી ધનુષ્યનું હોય છે. તેમના સમયમાં નવમા બલદેવાદિ ચાર ઉત્તમ પુરુષો થાય છે. અર્ધચક્રીના શરીર તથા આયુષ્ય તેમના સમયના તીર્થ'કરના જેટલાં હોય છે. ન્યારે બલદેવનું આયુષ્ય પંચાશી લાખ વરસનું હોય છે.

ચૌદમા તીર્થ'કરના જન્મથી છાસઠ લાખ ને છન્વીશ હજાર વર્ષથી અધિક એવા સો સાગરોપમે ન્યૂન એક કોટી સાગરોપમનો કાળ વીત્યા બાદ ભદ્રિપુરમાં પંદરમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તેમનું આયુષ્ય એક લાખ પૂર્વનું અને શરીર નેવું ધનુષ્યનું હોય છે. શરીરની કાંતિ સુવર્ણ જેવી હોય છે.

તેમના નિર્વાણ બાદ નવ કોટી સાગરોપમ સમય વીત્યા બાદ કાકદ્દી નગરીમાં સોળમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તેમના શરીરનો વર્ણ ચંદ્ર જેવો હોય છે. કાયા સો ધનુષ્યની હોય છે અને આયુષ્ય બે લાખ પૂર્વનું હોય છે.

સોળમા તીર્થ'કરના નિર્વાણ બાદ તેમના જન્મથી નેવું કરોડ સાગરોપમ કાળ જતાં ચંદ્રપુરીમાં સત્તરમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તેમનું આયુષ્ય દશ લાખ પૂર્વનું, શરીર મૂર્તિમાન ચંદ્ર જેવું અને દોઢસો ધનુષ્યનું હોય છે.

તેમના જન્મથી નવસો કોટી સાગરોપમ પ્રમાણ સમય પૂરો થતાં વારાણસી નગરીમાં અઠારમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તે સુવર્ણવર્ણી હોય છે. તેમનું આયુષ્ય વીશ લાખ પૂર્વનું અને શરીર બસો ધનુષ્યનું હોય છે.

તેમનાં પછી નવ હજાર કોડ સાગરોપમે કૌશાંબી નગરીમાં ઓગણીશમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર અઢીસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય ત્રીસ લાખ પૂર્વનું હોય છે.

તેમનાં પછી નેવું હજાર કોડ સાગરોપમે કોશલા નગરીમાં વીશમા તીર્થ'કરનો જન્મ થાય છે. તે સુવર્ણવર્ણી હોય છે. તેમનું આયુષ્ય ચાલીશ લાખ પૂર્વનું અને શરીર ત્રણસો ધનુષ્યનું હોય છે.

તેમનાં નિર્વાણ બાદ નવ લાખ કોટી સાગરોપમનો સમય પૂરો થતાં વિનીતા

નગરીમાં એકવીશમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તે સુવર્ણવર્ણી હોય છે. શરીર સાડા ત્રણસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય પચાસ લાખ પૂર્વનું હોય છે.

તેમનાં પછી દશ લાખ કોટિ સાગરોપમ કાળ જતાં શ્રાવસ્તી નગરીમાં સુવર્ણ સમાન કાંતિવાનુ બાવીસમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર ચારસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય સાઠ લાખ પૂર્વનું હોય છે.

તેમના જન્મથી ત્રીસ લાખ કોટિ સાગરોપમ સમયે અયોધ્યા નગરીમાં સુવર્ણ સમાન કાંતિવાનુ ત્રેવીશમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. તેમનું શરીર સાડા ચારસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય બેંતેર લાખ વરસનું હોય છે. તે સમયમાં અગિયારમા ચક્રવર્તી તે જ નગરમાં જન્મે છે. તીર્થંકર જેટલા જ તેમના દેહ અને આયુષ્ય હોય છે.

તેમના નિર્વાણ બાદ તેમના જન્મથી પચાસ લાખ કરોડ સાગરોપમ જેટલો સમય વીત્યે દુષ્પ્રમુખમા નામનો ત્રીજો આરો પૂર્ણ થાય છે. આ આરામાં ત્રેવીશ તીર્થંકરો, અગિયાર ચક્રવર્તીઓ અને છત્રીશ પ્રતિવાસુદેવ આદિ કુલ સીત્તેર ઉત્તમ પુરુષો ઉત્સર્પિણી નામના કાળચક્રમાં થાય છે.

ત્રીજા આરાના આરંભ સમયે મનુષ્યનું આયુષ્ય એકસો વીસ વરસનું હોય છે. તે વધીને આરાના અંતે કરોડ વરસનું થાય છે. આ આરાનો સમય બેંતાળીશ હજાર વર્ષ ઓછા એવા એક કોટાકોટિ સાગરોપમનું હોય છે.

“દુષ્પ્રમુખમા નામે ત્રીજા આરામાં ઉત્સર્પિણીને વિષે ત્રેવીશ તીર્થંકરો થશે તેઓ સંઘને સદા ઉત્તમ લક્ષ્મી આપનારા થાઓ.”

૨૦૭

ચોથા આરાનું સ્વરૂપ

સુપ્રમદુષ્પ્રમાસંજ્ઞઃ તુર્યારકો નિગદ્યતે ।

નામેયસંનિમ્બો ભાવી ચતુર્વિંશતિમો જિનઃ ॥

“ઉત્સર્પિણીમાં સુપ્રમ દુષ્પ્રમા નામે ચોથો આરો કહેવાય છે. તેમાં શ્રી ઋષભ-દેવ જેવા ચોવીશમા તીર્થંકર થશે.”

ઉત્સર્પિણીના ચોથા આરાના સાડા આઠ માસે અધિક ત્રણ વર્ષ વીત્યા પછી

વિનીતા નગરીને સુવર્ણવર્ણી ચોવીશમા તીર્થંકર અલંકૃત કરશે. તેમનું શરીર પાંચસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય ચોરાસી લાખ પૂર્વનું હોય છે. તેમના સમયમાં ખારમા ચક્રવર્તી થાય છે. જિનેશ્વર ભગવંતના શરીર અને આયુષ્ય જેટલાં જ આ ચક્રવર્તીના આયુષ્ય અને શરીર હોય છે.

આ ભગવંત નિર્વાણ પામ્યા બાદ તેમની પદ પરંપરાએ શ્રી જિનવચનના તત્ત્વને જાણનારા શ્રી યુગપ્રધાન મુનિપતિ ઘણા સમય સુધી આ ભરતખંડને પવિત્ર કરશે. પછી ધીમે ધીમે સુખનો સમય વૃદ્ધિ પામતાં યુગલિયા મનુષ્ય ઉત્પન્ન થવાનો સમય નજીક આવશે. તેમાં અતિ સુખથી પ્રથમ સાધુસંતતિનો ઉચ્છેદ થશે અને છેવટે તીર્થનો પણ નાશ થશે. યુગલિયા મનુષ્યના સમયમાં અગ્નિનો પણ અભાવ હોય છે. તે સાથે સ્વામી સેવક, વર્ણ, વ્યાપાર અને નગરાદિકની વ્યવસ્થા પણ ઉચ્છેદ પામે છે.

શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં ચોથા આશ્રવ દ્વારમાં યુગલિયાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે. “તે કાળમાં ભોગસુખ ઘણું હોવા છતાં અને તે ઘણું ભોગવ્યા છતાં પણ યુગલિયા જીવો તૃપ્તિ પામ્યા વિના જ કાળનો કોળિયો થઈ જાય છે.”

દેવકુરુ તથા ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્રના યુગલિયા સંખ્યા લખ્યું છે કે: “દેવકુરુ તથા ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્રમાં યુગલિયા વનમાં વિચરે છે, પગે ચાલે છે, તેઓ ભોગમાં શ્રદ્ધ હોય છે, ભોગનાં લક્ષણને ધરનારા હોય છે, તેમનાં રૂપ વર્ણન કરવા યોગ્ય અને ચંદ્રની જેમ જેવા યોગ્ય હોય છે. તેઓ સર્વ અંગે મુંઢર હોય છે.”

આ યુગલિયા [સ્ત્રીઓ અને પુરુષો] આઘ સંહનન તથા આઘ સંસ્થાનવાળા હોય છે. તેમનાં અંગોપાંગ રૂપાળા હોય છે. તેમનાં શ્વાસમાં કમળ જેવી મુગંધ હોય છે. તેમનાં શુદ્ધ ભાગ ઉત્તમ અશ્વનાં શુદ્ધાંગની જેમ શુદ્ધ હોય છે. તેમનાં કોષાદિક કષાય પાતળા હોય છે. મણિ મૌક્ટિકાદિક પદાર્થો તથા હાથી ઘોડા વગેરેના અપાર ઉપભોગના સાધન હોવા છતાં તેઓ તેનાથી પરાઈમુખ હોય છે. રોગ, ગ્રહ, ભૂત, મારી અને વ્યસનથી દૂર હોય છે. તેમનામાં સ્વામિ-સેવકભાવ ન હોવાથી તેઓ બધા અહર્મિદ્ર હોય છે. તે ક્ષેત્રમાં વાવ્યા સિવાય સ્વભાવે જ જાતિવંત ધાન્ય પુષ્કળ થાય છે, પણ તે તેમના ભોગમાં આવતા નથી. તે ક્ષેત્રમાં પૃથ્વી સાકરથી પણ અનંતગણી માધુર્યવાળી હોય છે. તેઓ કલ્પવૃક્ષના પુષ્પફળનું આસ્વાદન કરે છે. આ ફળ ચક્રવર્તીના ભોજનથી પણ અત્યંત સ્વાદુ અને મધુર હોય છે.

કલ્પવૃક્ષથી તેમને ખાન-પાન વગેરે દસ વાના પ્રાપ્ત થાય છે. તેની નીચે જ તેઓ રહે છે. ત્યાં ડાંસ, મચ્છર, માખી, માંકડ વગેરેનો ઉપદ્રવ થતો નથી. વાઘ સિંહાદિ હિંસક પશુઓ ત્યાં હિંસ્ય-હિંસક ભાવે વર્તતા નથી. તે ક્ષેત્રમાં ઘોડા, હાથી વગેરે ચોપગાં પ્રાણી ઘો વગેરે ભુજ્યપરિસર્પ, સર્પ વગેરે ઉરંપરિસર્પ તથા ચક્રોર,

હંસ વગેરે પક્ષીઓ બધા યુગલિયા રૂપે જ થાય છે. આ બધા યુગલિયાઓ મરણ પામીને પોતાના આયુષ્ય જેટલા આયુષ્યવાળા અથવા ઓછા આયુષ્યવાળા દેવતા થાય છે. અધિક આયુષ્યવાળા દેવ તરીકે ઉત્પન્ન નથી થતા.

ઉત્સર્પિણીના ચોથા આરામાં થયેલા યુગલિયાના દેહની જાચાઈ તે આરાને પ્રાંતે એક ગાઉની હોય છે અને આયુષ્ય એક પદ્યોપમનું હોય છે. તેઓ એકાંતરે આમ-ગાના ફલ જેટલો આહાર કરે છે. તેમને ચોસઠ પાંસળીઓ હોય છે. એ આરામાં યુગલિયા એકચાશી દિવસ સંતતિનું પાલન કરે છે. પછી શ્વાસોશ્વાસ, બગાસું, ખાંસી કે છીંક વગેરેથી પ્રાણ છોડી દે છે અને દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રમાણે બે કોટાકોટિ સાગરોપમનો સુષમ દુષમા નામે ચોથો આરો વ્યતીત થયા પછી સુષમા નામે પાંચમો આરો શરૂ થાય છે. તે આરાની શરૂમાં યુગલિયા ચોથા આરાના અંત સમયના યુગલિયા જેવા જ હોય છે. પરંતુ ધીમે ધીમે તેમના શરીર તથા આયુષ્ય ત્યાં સુધી વધે છે કે શરીરનું પ્રમાણ બે ગાઉ સુધીનું અને આયુષ્ય બે સાગરોપમ સુધી થાય છે. તેમની પૃષ્ઠ ભાગની પાંસળીઓ પણ વધીને એકસો અઠ્ઠાવીસની થાય છે. આહાર ઘટતો ઘટતો બે દિવસના આંતરે એક બેર જેટલો થઈ જાય છે અને સંતતિને તેઓ ચોસઠ દિવસ સુધી પાળે છે. આ પ્રમાણે ત્રણ કોટાકોટિ સાગરોપમના પ્રમાણવાળો પાંચમો આરો પૂરો થતાં છઠ્ઠો આરો શરૂ થાય છે.

આ છઠ્ઠા આરાના પ્રારંભમાં યુગલિયાઓનાં શરીર વગેરેનું પ્રમાણ પાંચમા આરાના અંતે પ્રસૂત થયેલા યુગલિયાઓનું જેટલું હોય છે. પરંતુ તેમના શરીર અને આયુષ્ય વધતા જાય છે અને આરાના અંતે તેમનું શરીર ત્રણ ગાઉનું અને આયુષ્ય ત્રણ પદ્યોપમનું થાય છે. તેમની પાંસળીઓ વધીને બસો છપ્પન થાય છે. આહારમાં પણ ઘટાડો થાય છે. ત્રણ દિવસના આંતરે તુવેરના ફળ જેટલો જ આહાર લે છે. અને સંતતિનું પાલન ઓગણપચાસ દિવસ કરે છે.

આ આરામાં હાથીનું આયુષ્ય મનુષ્ય જેટલું, અશ્વાદિકનું આયુષ્ય મનુષ્યના આયુષ્યના ચોથા ભાગ જેટલું, મેઠા વગેરેનું આઠમા ભાગ જેટલું, ગાય, ભેંસ, ઊંટ વગેરેનું પાંચમા ભાગ જેટલું, શ્વાન વગેરેનું દસમા ભાગ જેટલું, ભુજપરિસર્પ તથા ઉરપરિસર્પનું એક કરોડ પૂર્વનું, પક્ષીઓનું પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગનું અને જળચરોનું એક પૂર્વ કોટિનું હોય છે. તિર્થંચ પંચેન્દ્રિયનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય માત્ર આ જ આરામાં હોય છે.

ભુજપરિસર્પના શરીરનું પ્રમાણ ગાઉ પૃથક્ત્વ, ઉરપરિસર્પનું એક હજાર ચોજનનું, ખેચરોનું ધનુષ્ય પૃથક્ત્વ અને હાથી વગેરેનું છ ગાઉનું હોય છે. આહારનું ગ્રહણ બે દિવસના આંતરે હોય છે.

આ પ્રમાણે છઠ્ઠો સુષમસુષમા નામનો આર કોટાકોટિ સાગરોપમના સમયનો આરો પૂરો થાય છે. આમ ઉત્સર્પિણી કાળ સંબંધી છ આરા સમજવા.

અવસર્પિણી કાળના પણ છ આરા હોય છે. તેમાં વિશેષતા એ હોય છે કે ઉત્સર્પિણીના આરા કરતાં આ આરા વિપરીત હોય છે. તીર્થંકર વગેરેના દેહ અને આયુષ્ય પ્રમાણુ વિપરીત હોય છે.

ઉત્સર્પિણીમાં ચોવીશમા તીર્થંકરનું જે સ્વરૂપ હોય છે તે અવસર્પિણીનાં પ્રથમ તીર્થંકરનું હોય છે. એ પ્રમાણુ ઉત્તરોત્તર સમજવું. ચક્રવર્તીમાં પણ એમ જ સમજવાનું છે. આમ બાર આરા મળીને એક કાળચક્ર પૂર્ણ થાય છે. આ કાળની વ્યવસ્થા પાંચ ભરતક્ષેત્ર અને પાંચ ઐરવત ક્ષેત્રમાં સરળી જ નાણવી. વિદેહ ક્ષેત્રમાં તેવું નથી હોતું. ત્યાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી પ્રમાણુ કાળની વ્યવસ્થા નથી. ત્યાં તેા મનુષ્યોનું શરીર સદાય પાંચસો ધનુષ્યનું અને આયુષ્ય સદાય પૂર્વ કોટિનું હોય છે. ત્રીશ અકર્મભૂમિમાં સનાતન એક સરખો સમય હોય છે.

૨૦૮

વર્તમાન પાંચમો દુપમા આરો

વર્તમાનારકે ભાવિ-સ્વરૂપ જ્ઞાનિનોદિતમ્ ।
સ્વપ્નાદિભિઃ પ્રવંધેશ્વ, વિજ્ઞેયં શ્રુતચક્ષુષા ॥

“જ્ઞાની મહારાજે વર્તમાન આરાનું ભાવિ સ્વરૂપ કહ્યું છે તે સ્વપ્નાદિક પ્રબંધ વડે આગમદ્વિષ્ઠી નાણવું.”

સોળ સ્વપ્નનો પ્રબંધ વ્યવહાર ચૂલિકામાં આ પ્રમાણુ બતાવ્યો છે. તે કાળે તે સમયે પાટલીપુત્ર નામનું નગર હતું. આ નગરના રાજાનું નામ ચંદ્રશુભ હતું. શ્રાવકધર્મનું તે નિષ્ઠાથી આરાધન કરતો.

પાખીના દિવસે ચંદ્રશુભે અહોરાત્રનો પૌષધ કર્યો. રાતના ધર્મજગરણ કરતો હતો ત્યાં તેને થોડા સમય માટે ઝોકું આવી ગયું. આ અદ્યપનિદ્રામાં પણ તેણે સોળ સ્વપ્ન જોયાં. જિંઘ વધુ ગાઢ બને તે પહેલાં જ આ સ્વપ્ન જોતાં તે જાગી ગયો. સ્વપ્નથી તેને ચિંતા થઈ. આ શું થયું? આ ધર્મજગરણ કેમ ચૂકી ગયો? આવાં સ્વપ્ન કેમ આવ્યાં? વિચારમાં ને વિચારમાં બાકીની રાત વીતી ગઈ. સમય થયે તેણે પૌષધ પાયો.

એ સમયે યુગપ્રધાન આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી પાંચસો શિષ્યના પરિવાર સાથે પાટલીપુત્રના એક ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા. આ સમાચાર મળતાં જ ચંદ્રગુપ્ત તેમને વંદન કરવા ગયો. પાંચ અભિગમપૂર્વક ભક્તિસભર હૈયે તેણે શુરુવંદના કરી. પછી વિનયથી પોતે જોયેલ સોળ સ્વપ્નની વાત કરી અને તેનો ફલિતાર્થ કહેવા માટે આચાર્ય ભગવંતને વિનંતી કરી.

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: “હે રાજન્ ! પ્રથમ સ્વપ્ને તેં કલ્પવૃક્ષની શાખા ભાંગેલી જોઈ. આ સૂચવે છે કે આજ પછી હવે કોઈપણ રાજા ચારિત્ર નહિ લે. બીજે સ્વપ્ને તેં સૂર્યને અસ્ત થતો જોયો એ બતાવે છે કે હવે કેવળજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ થશે. કોઈને પણ કેવળજ્ઞાન નહિ થાય. ત્રીજા સ્વપ્ને તેં ચંદ્રમાં છિદ્ર જોયા, એ સૂચવે છે કે ધર્મમાં હવે ઘણાં મતો થશે. એક ધર્મના અનેક ભાગ થશે. ચોથે સ્વપ્ને તેં ભૂત નાચતા જોયા, તે સૂચવે છે કે મિથ્યાત્વી અને કુમતિ લોકો ભૂતની જેમ નાચશે. પાંચમે સ્વપ્ને તેં ખાર ફણાવાળો સર્પ જોયો, એ બતાવે છે કે ખાર વરસનો ભીષણ દુકાળ પડશે, કાલિકસૂત્ર વગેરેનો ઉચ્છેદ થશે, સાધુઓ દેવદ્રવ્ય ભક્ષી થશે, લોભથી માળાતું આરોપણ, ઉપધાન, ઉન્નમણાં પ્રમુખ તપ ઘણાં થશે. અને જે ખરા ધર્મના અર્થી સાધુ હશે તે વિધિમાર્ગને પ્રરૂપશે. છટ્ઠે સ્વપ્ને તેં આવતું વિમાન ચલિત થતું જોયું, તેનું ફળ એ છે કે ચારણ લગ્નિધવંત સાધુઓ ભરત ઐરવત ક્ષેત્રમાં આવશે નહિ. સાતમે સ્વપ્ને તેં કમળને ઉકરડા પર ઉગેલું જોયું. તે સૂચવે છે કે ચાર વર્ણમાં ધર્મ વૈશ્યના હાથોમાં રહેશે, આ વાણિયાઓ અનેક માર્ગે ચાલશે, તેમાં સિદ્ધાંતપ્રિય ઘણા જ ઓછા હશે. આઠમા સ્વપ્ને આગિયાને ઉદ્યોત કરતો જોયો. તે બતાવે છે કે જૈન-માર્ગ મૂઢી બીજા માર્ગે ખલુવાની જેમ પ્રકાશશે અને શ્રમણ-નિર્ગ્થના પ્રજા-સત્કાર ઓછો થશે. નવમે સ્વપ્ને તેં મોટું સરોવર સૂકાયેલું જોયું તેનું ફળ એ છે કે જ્યાં જ્યાં પ્રભુનાં પાંચ કલ્યાણક થયા છે ત્યાં પ્રાયઃ ધર્મની હાનિ થશે અને દક્ષિણ દિશામાં જૈનધર્મનો પ્રચાર થશે. દશમા સ્વપ્ને સુવર્ણના થાળમાં શ્વાનને દૂધ પીતો જોયો તે સૂચવે છે કે ઉત્તમ કુળની સંપત્તિ મધ્યમના ઘરે જશે અને કુળાચાર ધર્મ તણ દઈ ઉત્તમ લોકો અધર્મ આચરશે. અગિયારમા સ્વપ્ને હાથી ઉપર બેઠેલો વાંદરો જોયો તે બતાવે છે કે પાર્શ્વી વગેરે અધમ લોકો સુખી થશે અને સજ્જનો દુઃખી થશે. આ ઉપરાંત ઈક્ષ્વાકુ તથા હરિવંશ કુળમાં રાજ્ય રહેશે નહિ. ખારમા સ્વપ્ને સમુદ્રને મર્યોદ્ધા ઓળંગતો જોયો. જેથી રાજા ઉન્નમાર્ગચારી થશે અને ક્ષત્રિયો વિશ્વાસઘાતી થશે. તેરમે સ્વપ્ને મોટા રથમાં નાના નાના વાછરડા જોતરેલા જોયા. તેનું ફળ એ છે કે પ્રાયે વૈરાગ્યભાવે કોઈ સંયમ લેશે નહિ, વૃદ્ધ દીક્ષા લેશે તે મહાપ્રમાદી બનશે અને શુરુકુળવાસને ત્યજી દેશે અને જે બાળભાવે સંયમ લેશે તે લજ્જાથી શુરુકુળવાસ છોડશે નહિ. ચૌદમે સ્વપ્ને મહાકિંમતી રત્નને તેજહીન જોયું તે સૂચવે છે કે ભરત તથા ઐરવત ક્ષેત્રમાં સાધુઓ ફલેશ કરનારા, ઉપદ્રવી, અસમાધિ ઉપભવનારા, અવિ-

નથી અને ધર્મ પર અત્યંત સ્નેહવાળા થશે. પંદરમે સ્વપ્ને રાજકુમારને પોઠિયા પર બેસેલો જોયો તે ખતાવે છે કે રાજકુમારો રાજ્યબ્રષ્ટ થશે અને હલકા કાર્યો કરશે. સોળમે સ્વપ્ને બે કાળા હાથીને લડતા દીકાં. તેનું ક્ષણ એ છે કે આગામી કાળમાં પુત્રો અને શિષ્યો અદ્ય બુદ્ધિવાળા, અવિનયી, ઉદ્વેગ અને ઝગડાખોર થશે. હે રાજન! તે જોયેલા સોળ સ્વપ્નનું ક્ષણ આ પ્રમાણે છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના વચન અન્યથા થતા નથી. તેમણે કહ્યું છે કે આ દુપમ આરો લોકોને મહાદુઃખદાયક થશે.”

સ્વપ્નનું ક્ષણ સાંભળી ચંદ્રગુપ્ત રાજાએ સંયમ લીધો અને આરાધના કરી દેવ-લોક ગયો. આ આરાતું ભાવિ સ્વરૂપ કલ્પીના સંબંધથી પણ જાણવા મળે છે તે આ પ્રમાણે—

શ્રી વીરપ્રભુનાં નિર્વાણ પછી આરશો ને સિત્તર વરસે વિક્રમ રાજનો સંવત્સર થયો. ને પછી ઓગણીસસો ને ચૌદ વરસે પાટલીપુર નગરમાં સ્લેષ્ઠ કુળમાં યશા નામની ચાંડાલિનીની કુલીએ તેર માસ સ્ત્રીને ચૈત્ર સુદી આઠમે કલ્પીનો જન્મ થયો.

આ કલ્પી, રૂદ્ર અને અતુર્મુખ એમ ત્રણ નામ રાખશે. તેનું શરીર ત્રણ હાથ ભંચુ હશે. પાંચમે વરસે તેને પેટનો રોગ થશે. અઠારમા વરસે ક્રાંતિક માસના શુકલ પડવાના દિવસે તેનો રાજ્યાભિષેક થશે. તે મૃગાંક નામે મુગટ, અદંત નામે અશ્વ, હુવાંસા નામે ભાલો અને દૈત્યસુદન નામે ખડ્ગ રાખશે. તેને સૂર્ય અને ચંદ્ર નામે પગનાં બે કડાં અને ત્રૈલોક્યસુંદરી નામે સુંદર વાસગૃહ થશે. દાનમાં અઢળક સોનું આપી તે વિક્રમ સંવત્સરને ઉથાપી પોતાના નામનો સંવત્સર શરૂ કરાવશે.

તેને ચાર પુત્રો થશે. દત્ત નામનો પુત્ર રાજગૃહ નગરીમાં. વિજય નામનો પુત્ર અણહિલપુર પાટણમાં, મુન્જ નામનો પુત્ર અવંતિ દેશમાં અને અપરાજિત નામનો પુત્ર ખીજ દેશમાં પોતપોતાની રાજધાની સ્થાપિત કરશે. કલ્પીના શાસન સમયમાં ધરતી સ્લેષ્ઠો અને ક્ષત્રિયોના રૂઢિચર્યા રંગાશે. તેના રાજલંકારમાં નવાણું કરોડ સોનેચા હશે. ચૌદ હજાર હાથી, ચારસો પગાસ હાથણી, સત્પાશી લાખ ઘોડા અને પાંચ કોટિ પાયદળ જેટલી તેની સેના હશે. આક્રાશમાં જેલે તેવા ત્રિશૂલને ધારણ કરનારો, પથ્થરના અશ્વનું વાહન કરનારો અને કૂર નિર્દેશી કલ્પી છત્રીસ વરસની ઉંમરે ત્રિખંડ ભરતનો સ્વામિ થશે.

કલ્પીના શાસન સમય દરમિયાન મથુરા નગરીમાં વાસુદેવ તથા બલદેવના મહેલો અકસ્માતથી પડી જશે. અતિલોભથી કલ્પી આંખી મથુરા નગરીને જોદાવીને તેમાંથી દ્રવ્ય કાઢી લેશે. આ જોદકામ કરતા ભૂમિમાંથી પથ્થરની પણ પ્રભાવિક લવણદેવી નામે ગાય નીકળશે. આ ગાયનું કોઈ એક ચૌટામાં સ્થાપન કરાશે. આ ગાય ત્યાં જિલા જિલા ભિક્ષા માટે ફરતાં સાધુઓને દિવ્ય શક્તિથી પોતાના શીંગડાથી મારવા દેડશે. આ જોઈ સાધુઓ તે નગરમાં જળનો ભાલિ ઉપસર્ગ જાણીને ત્યાંથી વિહાર કરી જશે.

ત્યારપછી સત્તર અહોરાત્ર સુધી મેઘવૃષ્ટિ થશે. આમાં કલ્કીનું નગર ખૂટી જશે. કલ્કી નાશીને કોઈ ઉત્થા સ્થળે આવ્યો જશે.

પૂરથી ઉપરની માટી ધોવાઈ જવાથી નંદરાજએ કરાવેલ સુવર્ણના ગિરિને ઉપર આવેલો જોઈ ધનનો અતિલોભી અને લોલુપ થશે. આથી ત્યાં ફરી નગર ઊભું કરાવી બ્રાહ્મણ વગેરે પાસેથી કર ઉઘરાવશે. તે સમયે પૃથ્વી પરથી સોનાનું ચલણ નાશ પામશે અને ચામડાનાં નાણાંથી વ્યવહાર ચાલશે. તે સમયે લોકો કંબલ તથા ઘાસનાં વસ્ત્ર પહેરશે. કલ્કીના ભયથી ત્રાસેલા લોકો પતરાળીમાં ભોજન કરશે.

રાજમાર્ગ પર ફરતાં કલ્કી સાધુને ભિક્ષા લઈ જતાં જશે. એટલે તે સાધુઓ પાસેથી ભિક્ષામાંથી છટ્ટો ભાગ માગશે. કલ્કીના આ કૃત્યથી સાધુ સાધનાથી શાસન-દેવીને બોલાવશે અને દેવીના પ્રભાવથી રાજ તેમ કરતાં અટકશે. એ બાદ પચાસમા વરસે તેને ડાળી જંઘામાં અને જમણી કુક્ષીમાં પ્રહાર થશે. તો પણ કલ્કી સાધુઓની ભિક્ષામાંથી છટ્ટો ભાગ લેવા તેમને ગાયના વાડામાં પૂરશે. આમાં પ્રાતિપાદ નામના આચાર્ય પણ ગાયના વાડામાં પુરાશે. તેથી સર્વ સંઘના સ્મરણથી શાસનદેવી આવીને કલ્કીને સમજાવશે પણ તે નહિ સમજે. આથી ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપશે. ત્યારે ઇન્દ્ર બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને કલ્કી પાસે આવશે. તેને સમજાવશે. પણ કલ્કી ના મક્કર જશે. આથી ઇન્દ્ર તેને મારી નાંખશે અને તેના પુત્ર દત્તને કેટલીક શીખામણ આપી રાજ-ગાદી પર બેસાડશે. પિતાને મળેલ પાપનું ફળ જોઈને દત્ત પૃથ્વી પર ઠેર ઠેર જિન-ધ્યો બંધાવશે. શત્રુજયનો ઉદ્ધાર કરશે. ત્યારપછી જૈનધર્મનો મહિમા ઘણો જ વધશે.

આવા સમયમાં પણ કેટલાંક ધર્મરાગી થશે. કહ્યું છે કે “શૃંગી મત્સ્ય ખારા સમુદ્રમાં પણ મીઠાં જળને પીવે છે તેમ આવા કાળમાં પણ પ્રાણ પુરુષો ધર્મતત્ત્વમાં તત્પર હોય છે.”

આ દુષ્કાળમાં આરામાં યુગપ્રધાન સૂરિવરો થશે, ચતુર્વિધ સંઘ ધર્મમાં વર્તશે અને રાજાઓ ધર્મકાર્યમાં તત્પર થશે. યુગપ્રધાન વગેરેની સંખ્યા શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિકૃત કાલસિત્તરી પ્રકરણમાં આ પ્રમાણે ગણાવી છે.

“દુષ્કાળ કાળમાં અગિયાર લાખ અને સોળ હજાર રાજાઓ જિનેશ્વરના ભક્ત થશે અને અગિયાર કરોડ જૈનશાસનના પ્રભાવક થશે. સુધર્માસ્વામીથી છેલ્લા દુષ્કાળ-સહસ્રરિ સુધી ત્રેવીશ ઉદયમાં જે હજારને ચાર યુગપ્રધાન થશે અને અગિયાર લાખ ને સોળ હજાર આચાર્ય થશે.

જે હજાર ને ચાર યુગપ્રધાનમાં સુધર્માસ્વામી અને જંખૂ સ્વામી તે ભવે સિદ્ધિ-પદને પામશે અને બાકીના સર્વ એકાવતારી થશે. પ્રભાવકના આઠ ગુણને ધારણ કરનારા મુનિ મહારાજો જ્યાં વિહાર કરશે ત્યાં ચારે દિશામાં અદ્વી અદ્વી યોજન પર્વત દુકાળ, મરણ વગેરે ઉપદ્રવ નાશ પામશે.

અગિયાર લાખ ને સોળ હજાર આચાર્યો પ્રાવચની ધર્મકથી ઇત્યાદિ જ્ઞાન ક્રિયા ગુણવાળા અને યુગપ્રધાન જેવા થશે. દિવાળી કલ્પમાં ત્રણ પ્રકારના સૂરિ-આચાર્ય થશે એમ કહ્યું છે. તેમાં પંચાવન કોટિ, પંચાવન લાખ, પંચાવન હજાર અને પાંચસો આચાર્ય ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાવાળા સમજવા. તેત્રીશ લાખ, ચાર હજાર ચારસો ને એકાણું આચાર્ય મધ્યમ ક્રિયાવાળા જાણવા અને પંચાવન કોટિ, પંચાવન લાખ, પંચાવન હજાર પાંચસો ને પંચાવન સૂરિ પ્રમાદી અને અનાચારી હોવાથી જઘન્ય જાણવા.

પાંચમા આરામાં પંચાવન કરોડ, પંચાવન લાખ ને પંચાવન હજાર ઉત્તમ ઉપાધ્યાય, ચોપન કરોડ મધ્યમ અને ચુંમાલિસ કરોડ, ચુંમાલિસ લાખ અને ચુંમાલિસ હજાર જઘન્ય ઉપાધ્યાયો થશે.

આ આરામાં સીત્તર લાખ કરોડ અને નવહજાર કરોડ ઉત્તમ સાધુઓ, સો કરોડ મધ્યમ અને એકત્રીસ કરોડ, એકવીસ લાખ અને સાઠ હજાર જઘન્ય સાધુઓ થશે.

સાધ્વીઓની સંખ્યા આ પ્રમાણે હશે. દશ હજાર નવસો ને બાર કરોડ છપ્પન લાખ છત્રીશ હજાર એકસો ને નવાણું ઉત્તમ સાધ્વીઓ થશે. સોળ લાખ ત્રણ હજાર ત્રણસો ને સત્તર કરોડ અને ચોરાસી લાખ શ્રાવકો થશે. પચ્ચીસ લાખ બાણું હજાર પાંચસો ને બત્રીસ કરોડ ઉપર બાર શ્રાવિકાઓ થશે.

પાંચમા આરાને અંતે ઉત્પન્ન થનારા ચતુર્વિધ સંઘના નામ કાલસિત્તરી અનુસારે આ પ્રમાણે હશે: “સ્વર્ગાથી ચ્યવીને થયેલા દુષ્પસહસૂરિ નામે સાધુ દ્વિગુશ્રી નામે સાધ્વી, નાગિલ શ્રેષ્ઠિ નામે શ્રાવક અને સત્યશ્રી નામે શ્રાવિકા એ ચરમસંઘ જાણવો.

સંજોધસત્તરીમાં કહ્યું છે કે: “એક સાધુ, એક સાધ્વી, એક શ્રાવક અને એક શ્રાવિકા આજ્ઞાયુક્ત હોય તો તેને સંઘ જાણવો અને બાકીના આજ્ઞા રહિતને અસ્થિનો સંઘ જાણવો.” તે સમયે મુનિ દશવૈકલિક, જિતકલ્પ, આવશ્યક, અનુયોગદ્વાર અને નંદિ એટલા સૂત્રના અભ્યાસી થશે. તેમને ઇન્દ્ર વંદના કરશે. આ સાધુઓ ઉત્કૃષ્ટપણે છકું તપ કરનારા થશે. દુષ્પસહસૂરિ જે હાથના હશે. બાર વરસ સુધી તે ગૃહાસ્થાશ્રમમાં રહેશે. ચાર વરસ સુધી વ્રતધારી થઈ, ચાર વરસ આચાર્યપદ ધારણ કરી, અંતે અઠ્ઠમ તપ કરી કાળધર્મ પામી સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવપણાને પામશે. ત્યાંથી ચ્યવીને આ ભરતક્ષેત્રમાં જ મોક્ષને પામશે.

પાંચમા આરાના અંતે પુર્વાહિકાળે શ્રુત, સૂરિ, સંઘ અને ધર્મ વિચ્છેદ પામશે. રાજા વિમલવાહન, મંત્રી સુધર્મા અને ન્યાયધર્મ મધ્યાહને નાશ પામશે અને અગ્નિ સાંજે નાશ પામશે. ભગવાન મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણથી તે ત્રીશ હજાર ને નવસો વરસ, ત્રણ માસ, પાંચ દિવસ, પાંચ પહોર, એક ઘડી, જે પળ અને અડતાલીસ અક્ષર જેટલા સમય સુધી જૈનધર્મની પ્રવૃત્તિ રહેશે.

ભાવિ જિનેશ્વર ભગવંતનું વર્ણન

ભાવિનાં પદ્મનાભાદિજિનાનાં પ્રાગ્મવાસ્તથા ।

નામાનિ સ્તૂયંતેઽસ્માભિઃ પ્રાપ્ય પૂર્વોક્તશાસ્ત્રતઃ ॥

“ભવિષ્યમાં થનાર પદ્મનાભ આદિ તીર્થંકરોના પૂર્વ ભવ અને નામ પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રથી જાણીને અહીં સ્તવવામાં આવે છે.”

ભાવિ જિનેશ્વર ભગવંતના પૂર્વભવ વગેરેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે : “ઉત્સ-
ર્પિણીનો ખીલો આરો શ્રાવણ વદી એકમે શરૂ થશે. ત્યારથી સાત સાત દિવસ સુધી
અનુક્રમે પાંચ જાતના મેઘ વરસશે. પ્રથમ પુષ્કરાવર્ત નામે મેઘ પૃથ્વીના સર્વ તાપ
હર કરશે. ખીલો ક્ષીરોદ મેઘ સર્વ ઔષધિનાં ખીજ ઉપજાવશે. ત્રીજો ઘૃતોદ મેઘ સર્વ
ધાન્યાદિમાં રસ ઉત્પન્ન કરશે. ચોથો શુદ્ધોદક મેઘ સર્વ ઔષધિને પરિપકવ કરશે અને
પાંચમો રસોદક મેઘ પૃથ્વી ઉપર ઈંદ્ર વગેરેમાં રસ ઉપજાવશે. આ પાંચે મેઘ પાંત્રીસ
દિવસ સુધી વરસશે. તેથી ધરતી પોતાની મેળે જ હરિયાળી બનશે. તેથી ખીલમાં જઈ
વસેલા સર્વ જીવો બહાર નીકળશે. અનુક્રમે ખીલ આરાના અંત ભાગે મધ્ય દેશની
પૃથ્વીમાં સાત કુલકર થશે.”

તેમાં પ્રથમ કુલકર વિમળવાહન જાતિસ્મરણથી રાજ્ય વગેરેની સ્થાપના કરશે.
તે પછી ત્રીજા આરાના નેવાસી પળવાડીઆ ગયા પછી શતદ્વાર નગરમાં સાતમા કુલ-
કર સુમતિ નામે રાજાની ભદ્રા રાણીને કુક્ષીએ અવતરશે. આ જીવ એટલે શ્રેણિક
રાજાનો જીવ નરકમાંથી નીકળી તે શ્રી વીર પ્રભુના ચયવવાના દિવસે અને તે જ સમયે
અવતરશે અને વીર પ્રભુના જન્મ દિવસે જ તેમનો જન્મ થશે. તે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી
પદ્મનાભ થશે. શ્રી વીરપ્રભુ અને પદ્મનાભ પ્રભુના સમયનો અંતર શ્રી પ્રવચન સારો-
દ્વારમાં આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે : “ચોરાસી હજાર વર્ષ, સાત વરસ અને પાંચ માસનો
શ્રી વીરપ્રભુ અને શ્રી પદ્મનાભ પ્રભુના સમયનો અંતર જાણવો.” તેમનું નિર્વાણ
કલ્યાણક દિવાળીના દિવસે થશે.

ખીલ તીર્થંકર સુરદેવ નામે થશે. તેમના શરીરનો વર્ણ, આયુષ્ય, લાંછન, દેહની
ઉંચાઈ અને પંચકલ્યાણકના દિવસો શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના પ્રમાણે થશે. શ્રી વીરસ્વામીના
કાકા સુપાર્શ્વનો જીવ ખીલ તીર્થંકર થશે.

સુપાર્શ્વ નામે ત્રીજા તીર્થંકર શરીર કાંતિ વગેરેમાં બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી
નેમિનાથના જેવા થશે. ત્રીજા તીર્થંકર સુપાર્શ્વનો જીવ એટલે શ્રેણિક રાજાના પૌત્ર
ઉદાયનનો જીવ. પૌષધગૃહમાં વિનયરત્ન નામના અભય સાધુએ ઉદાયનનો વધ કર્યો હતો.

એકવીસમા શ્રી નમિનાથ પ્રભુના જેવા ચોથા સ્વયંપ્રભ નામે તીર્થંકર થશે. પોટિલ મુનિનો આ આત્મા હશે. દઢાચુ શ્રાવકનો છવ પાંચમા સર્વાનુભૂતિ નામે તીર્થંકર થશે. તે વીશમા મુનિમુત્તતસ્વામિ જેવા હશે. કાર્તિક શેઠનો છવ દેવસુત નામે છઠ્ઠા તીર્થંકર થશે. આ તીર્થંકર મડિલનાથ ભગવંત જેવા થશે પરંતુ તે સ્ત્રીવેદ-યુક્ત નહિ થાય.

શંખ નામના શ્રાવકનો છવ સાતમા ઉદય નામે તીર્થંકર થશે. ભગવતીમાં વર્ણવેલ તે આ શંખ શ્રાવક નહિ, પણ બીજા કોઈ શંખ નામે શ્રાવક છે. આ સાતમાં તીર્થંકર અઢારમા અરનાથ ભગવંતના જેવા હશે. તે ચક્રવર્તી થશે એવું નક્કી નહિ.

આનંદ નામનો શ્રાવક આઠમા પેઢાલ નામે તીર્થંકર થશે. સાતમા અંગમાં કહેલ છે તે આ આનંદ શ્રાવક નહિ. તે તો નહાવિદેહમાં સિદ્ધિને પામનાર છે. પેઢાલ પ્રભુ શ્રી કુંથુનાથ ભગવંત જેવા થશે.

મુનંદા શ્રાવિકનો છવ નવમા પોટિલ તીર્થંકર થશે. તે શાંતિનાથ પ્રભુ સમાન હશે. શતક શ્રાવક દસમા શતકીર્તિ નામે તીર્થંકર થશે તે ધર્મનાથ પ્રભુ જેવા હશે. આ શતકનો છવ પુષ્કલી એવા બીજા નામથી ભગવતીમાં કહેલ શ્રાવકનો છવ સમજવા.

અગિયારમા સુત્રત નામે તીર્થંકર દશારસિંહ જે કૃષ્ણ તેની માતા દેવકીનો છવ થશે. તે અનંતનાથ પ્રભુ સમાન હશે. બારમા અમમ નામે પ્રભુ નવમા વાસુદેવ કૃષ્ણનો છવ થશે. તે તેરમા વિમલનાથ પ્રભુ સમાન હશે. સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે કૃષ્ણ ભાવિ ચોવીશીમાં તેરમા તીર્થંકર થશે તેથી તત્ત્વ બહુશ્રુત જાણે.

તેરમા નિષ્કપાય નામે તીર્થંકર સત્યકી વિદ્યાધરનો છવ થશે. મુન્યેષ્ઠા સાધ્વીના પુત્ર જે લોકમાં રૂદ્ર-સદાશીવ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેનો છવ જાણવો. તે પ્રભુ વાસુપૃજ્ય સમાન હશે.

ચૌદમા તીર્થંકર નિષ્પુલાક નામે બળદેવનો છવ થશે. પણ આ બળદેવ કૃષ્ણના ભાઈ બળભદ્ર સમજવા નહિ. કારણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે શ્રી નેમિચરિત્રમાં કહ્યું છે કે બળભદ્રનો છવ કૃષ્ણના તીર્થમાં સિદ્ધિ પામશે. તેથી આ બળભદ્ર બીજા સમજવા. તે તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાંસ પ્રભુ સમાન થશે.

પંદરમા તીર્થંકર નિર્મમ નામે થશે તે સુલસાનો છવ હશે. આ સુલસા શ્રાવિક તે સમજવા કે જેની પ્રત્યે શ્રી વીરપ્રભુએ અંબડને મુખે ધર્મલાલ કહેવરાવ્યો હતો. તે પ્રભુ શીતલનાથ સમાન હશે.

સોળમા તીર્થંકર ચિત્રગુપ્ત થશે. તે બળભદ્રની માતા રોહિણીનો છવ હશે. તે સુવિધિનાથ સમાન થશે. રેવતી શ્રાવિકા સત્તરમા તીર્થંકર સમાધિ નામે થશે. તે અંદ્રપ્રભુ સમાન થશે. શતાલી શ્રાવકનો છવ અઢારમા સંવર નામે તીર્થંકર થશે. તે સુપાર્શ્વ પ્રભુ સમાન હશે. દ્વીપાયનનો છવ યોગણીસમા યશોધર નામે તીર્થંકર

થશે. તે પદ્મપ્રભુની સમાન થશે. આ દ્વીપાયન લોકમાં વેદવ્યાસ નામે જાણીતા છે તે સમજવા. કર્ણુરાજનો જીવ તે વીશમા વિજય નામે તીર્થંકર સુમતિનાથ થશે.

એકવીશમા મદલ નામે તીર્થંકર નારદનો જીવ થશે. તે અભિનંદન પ્રભુ સમાન હશે. બાવીશમા દેવ નામે તીર્થંકર અંબડનો જીવ થશે. તે સંભવનાથ સમાન હશે. ત્રેવીશમા અનંતવીર્ય નામે તીર્થંકર થશે. તે અમરનો જીવ હશે. તે અજીતનાથ સમાન થશે. ચોવીસમા તીર્થંકર ભદ્રંકર નામે થશે. તે બુદ્ધનો જીવ થશે. તે શ્રી ઋષભદેવ સમાન થશે.

આ સર્વ તીર્થંકરોના દેહનું અને આયુષ્યનું પ્રમાણ, કલ્યાણકૃતિથિઓ, લાંછન, વર્ણ અને અંતર વગેરે પશ્ચાત્તુર્વર્ણી વર્તમાન તીર્થંકરોની સમાન જાણવું.

૨૧૦

દીપોત્સવીનું વર્ણન

વિશ્વે દીપાલિકાપર્વ વિખ્યાતં કેન હેતુના ।

પૃષ્ઠઃ સંપ્રતિમૂષેનાર્યસુહસ્તી ગુરુર્જગૌ ॥

સંપ્રતિ રાજાએ શ્રી આર્યસુહસ્તી સૂરિજીને પૂછ્યું: “દીવાળીનું પર્વ લોકમાં કયા હેતુથી શરૂ થયું છે ?”

આર્યસુહસ્તીસૂરિજીએ રાજાને આપેલો જવાબ આ પ્રમાણે છે.

મોટા સંઘ અને શિષ્ય પરિવાર સહિત શ્રી આર્યસુહસ્તીસૂરિજી મહારાજ ઉબ્જયિનીમાં પધાર્યા. ત્યાંનો રાજા સંપ્રતિ તેમને વંદન કરવા ગયો. વંદના કરી શુરને પૂછ્યું: “હે પૂજ્ય ! આપ મને જાણજો છો ?”

સૂરિજી: “હે સંપ્રતિ ! તને કોણ ન જાણજો ? તું તો આ દેશનો સ્વામિ છે.”

સંપ્રતિ: સાહેબ ! હું સામાન્ય હેતુની જાણજા નથી પૂછતો. રાજા સિવાય કોઈ રીતે આપ મને જાણજો છો ?”

ત્યારે સૂરિજીએ શ્રુતજ્ઞાનના બળથી તેનો પૂર્વભવ જાણ્યો. એ જાણી કહ્યું: “હા, હવે તારી બીજી જાણજાણ પડી. પૂર્વભવમાં તું અમારો શિષ્ય હતો. એક જ દિવસની દીક્ષાના મહિમાથી તું અહીં આ રાજપાટ પામ્યો છે.”

સંપ્રતિ: “હે પૂજ્ય ! તમારા ઉપકારથી જ મને રાજવૈભવ મળ્યા છે. તે હવે આ રાજપાટ આપ સ્વીકારો. અને મને ઋણુમુક્ત કરો.” એમ કહી તે સૂરિજીના પગમાં પડી વિનંતી કરવા લાગ્યો.

સૂરિજી: “હે રાજન્ ! સંયમરૂપ સામ્રાજ્ય જેવું આ રાજ્ય નથી તેથી અમારે તેનો ખાપ નથી. બીજું તું ધર્મપસાયે આ રાજવૈભવ પામ્યો છે માટે તું હવે ધર્મમાં વધુ ઉજમાળ થા.” આમ સૂરિજીના ઉપદેશથી સંપ્રતિ રાજ ધર્મમાં વધુ સ્થિર થયો.

એક સમયે તેણે આચાર્ય ભગવંતને પૂછ્યું: “હે પૂજ્ય ! જૈન આગમોમાં છ અષ્ટાહિકા પર્વ કહ્યા છે. તો પણ લોકો જે દીવાળી પર્વ ઉજવે છે તે પર્વનો હેતુ શો છે ? અને તે કયા કારણથી આટલું વિખ્યાત થયું છે ?”

આચાર્ય આચાર્યસુહસ્તિસૂરિએ સંપ્રતિને દીવાળી પર્વનો આ પ્રમાણે ઇતિહાસ કહ્યો.

“શ્રી વીર પ્રભુ દશમા દેવલોકમાંથી ચળ્યા. તેમનું ચ્યવન કલ્યાણુક અપાઠ માસની સુદ છઠે થયું. ચૈત્ર સુદ તેરસની મધરાતે તેમનું જન્મકલ્યાણુક થયું. ભગવાન મહાવીર ત્રીસ વરસ સુધી ગૃહવાસમાં રહ્યા. છઠનો તપ કરી માગસર વદ દસમે તેમણે સંયમ લીધો. તે સમયે તેમને મનઃપર્યાવજ્ઞાન થયું. ત્યારબાદ તેમણે સાડા બાર વરસ ઘોર તપસ્યા કરી. ધાતિકર્મનો ક્ષય થતાં તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કાંઈક ન્યૂન ત્રીસ વરસ સુધી કેવળજ્ઞાન પર્યાયે રહ્યા. પોતાનું આયુષ્ય હવે અદ્ય છે તેવું જાણતાં ભગવાન મહાવીર અપાપા નગરીમાં પધાર્યા અને હસ્તીપાલ રાજાની સલામાં છેલ્લું આતુર્માસ કર્યું.”

તે સમયે તેમણે સોળ પ્રહર સુધી છેલ્લી દેશના આપી. પોતાના અંત સમયે તેમણે પોતાના પ્રથમ ગણધર શ્રી ગૌતમસ્વામીને દેવશર્મા પ્રાહ્મણને પ્રતિબોધ કરવા માટે મોકલ્યા. આમ કરવા પાછળ તેમનો હેતુ શ્રી ગૌતમસ્વામીનો પોતા માટે જે રાગ હતો તેમાંથી તેમને મુક્ત કરવાનો હતો. આસો વદી અમાસના દિવસે ભગવાન છઠનો તપ કરી પર્યાકાસને બેઠા. રાત્રિના છેલ્લા અર્ધા પહોરે સ્વાતિનક્ષત્રનો યોગ થતાં ઇન્દ્રે ભગવાનને વિનંતી કરી.

“હે ભગવંત ! આપ એક ક્ષણ માટે આપનું આયુષ્ય વધારો. તમારા જન્મ-નક્ષત્ર પર સંકેતમણ થતાં ભસ્મગ્રહ તરફ એક નજર કરો. આ ગ્રહ હમણાં જ બેસશે અને તેનો કુપ્રભાવ બે હજાર વરસ સુધી રહેશે. તમારી નજર તેના તરફ પડશે તો તમારા પ્રભાવથી તેનો ઉદય નિષ્કળ જશે. નહિ તો આપના પછી તીર્થની ઉન્નતિ થશે નહિ.”

ત્યારે ભગવાને કહ્યું: “હે ઇન્દ્ર ! જીવે જે આયુષ્યકર્મનાં પુણ્યલો બાંધ્યા હોય તેમાં વધઘટ કરવા જિનેશ્વરે પણ સમર્થ નથી. અને ભાવિભાવનો નાશ થઈ શકતો નથી.”

એ સમયે ભગવાને પંચાવન અધ્યયન શુભ ક્ષણવિપાકના અને પંચાવન અધ્યયન અશુભક્ષણ વિપાકના કહ્યા. તેમજ ગણધર સાધુ કે શ્રાવકે પૂછ્યા નહિ તો પણ લોક અનુકંપાથી છત્રીશ અધ્યયન કહ્યા. એ બાદ યોગનિરોધ કરી શૈલેશીકરણ આચરી ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા.

તે સમયે અતિસૂક્ષ્મ ઉદ્ધરી ન શકાય તેવા કુંથુવા ઘણા ઉત્પન્ન થવાથી હવે સંયમ પાળવું મુશ્કેલ થશે એમ વિચારી ઘણાં સાધુઓએ અનશન ગ્રહણ કર્યું.

ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા છે એ ખબર ફેલાતાં જ ત્રણે લોકમાં શોક અને આઘાતની લાગણી પ્રસરી ગઈ. સૌની આંખમાં આંસુ દદળતા હતા. અંતરમાં ભગવાન ગયા તેની વેદના હતી અને હવે અમને કોણ પ્રતિબોધ કરશે, અમારા સંશયોત્તુ કોણ નિવારણ કરશે તેવી ધર્મચિંતા હતી. રાતનો સમય હતો. પ્રભુના દેહના અંતિમ દર્શન કરવા સૌ હાથમાં દીવો લઈને પાવામાં ઉમટવા લાગ્યા. દેવતાઓના ઝળહળતા વિમાન પણ ત્યાં ઉતરવા લાગ્યા. ગગનમાં અને ધરતી પર રાત હોવા છતાં પણ ઝળહળતા દીવા અને રત્નોથી અંધકાર દૂર થઈ ગયો.

દેવતાઓ પ્રકાશિત રત્નને હાથમાં લઈ પ્રભુને ઉદેશીને કહેવા લાગ્યા : “હે પ્રભુ ! અમે આપની આરતિ ઉતારીએ છીએ.” અને આ શબ્દ “મે આરાધય” રૂઢ થઈ ગયો. આજે મેરાયાં શબ્દ બોલાય છે તે આનો અપભ્રંશ થયેલો છે.

આ બાબુ શ્રી ગૌતમપ્રભુ દેવશર્માને પ્રતિબોધી ભગવાન પાસે જઈ રહ્યા હતા ત્યાં તેમણે દેવતાઓના વિમાન ધૂમરાતા જોયા. લોકોને દોડતા અને રડતા જોયા. ગણધર ભગવંતે કોઈને પૂછ્યું : “ભાઈ તમે અને આ બધા વહેલી સવારમાં શા માટે રડી રહ્યા છો ? તમારા ચહેરા આમ નિઃસ્તેજ અને મ્હાન કેમ છે ? અને આ દેવતાઓના વિમાન ક્યાં જઈ રહ્યા છે ?”

“ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા હવે આ લોકમાં નથી. તેઓ નિર્વાણ પામ્યા છે. આથી અમે શોકાકુળ છીએ.”

આ સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામીના હૈયે ભારે આઘાત લાગ્યો : શું પ્રભુ ગયા ? મને પણ છોડીને ચાલ્યા ગયા ? હે ભગવંત ! હવે તમારા વિના મને કોણ પ્રતિબોધ કરશે ? હે ભગવંત ! તમે આમ કેમ કર્યું ? આપ તો જ્ઞાની હતા. નિર્વાણ સમયને જાણતા હતા. તો એ જ સમયે આપે મને તમારાથી દૂર કેમ મોકલ્યો ? શું હું પાસે હોત તો તમને નિર્વાણ પામતાં કંઈ બાધા નડત ? આખી જિંદગી આપે મને સાથે રાખ્યો અને અંત સમયે જ આપે મને દૂર કેમ રાખ્યો ? શાથી ભગવાન ! શાથી ? હવે “હે ગૌતમ !” જેવા મધુર વચનથી મને કોણ બોલાવશે ? પ્રભો ! થોડાક સમય માટે હું આવું ત્યાં સુધી તો આપે શોકાઈ જવું હતું ? મને તમારા અંતિમ દર્શન અને શ્રવણનો તો લાભ આપવો હતો. આમ ઉતાવળ શા માટે કરી પ્રભો ?”

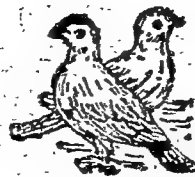
શ્રી ગૌતમ આમ વિલાપ કરી રહ્યા હતા ત્યાં તેમને જીજ્ઞે વિચાર આવ્યો. શું મને આમ વિલાપ કરવો શોભે છે ? પ્રભુને આમ મારાથી આવો ઉપાસના અપાય ? ભગવાન તો વીતરાગ હતા. હું જ તેમનો રાગી હતો. મને જ તેમના પર રાગ અને મમત્વ હતા. સાચે જ પ્રભુ પોતે તરી ગયા અને મને પણ તારતા ગયા. હું જ તેમના મોઢમાં આજ સુધી ખંધાયેલો રહ્યો. નહિ, મને આમ રડવું શોભતું નથી. પ્રભુનો રાગ પણ રાખવો યોગ્ય નથી. આમ ક્ષપકથેણીમાં આગળ ને આગળ વધતા ગયા ત્યાં જ એક ઉત્કટ પળે તેમને કેવળજ્ઞાન થયું.

શકેન્દ્રે પ્રથમ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનો મોક્ષમહિમા કર્યો. પછી પ્રાતઃકાળે શ્રી ગૌતમ ગણધર ભગવંતનો કેવળજ્ઞાન ઉત્સવ કર્યો. તે સમયે શ્રી ગૌતમ પ્રભુએ એક હજારને આઠ પાંદડીવાળા સુવર્ણના કમળ ઉપર પદ્માસને જેમ્મીને ધર્મદેશના આપી.

આમ આ ભવ્ય અને દિવ્ય પ્રસંગને અનુલક્ષીને લોકો દીવાળીને પર્વ તરીકે આરાધે છે. આ પર્વમાં એક ઉપવાસ કરવાથી સહસ્રગણ પુણ્ય થાય છે અને અકુમ કરવાથી કોટિગણ પુણ્ય થાય છે. આ પર્વમાં અતુર્દશી અને અમાવાસ્યા એ જે દિવસનો સોળ પ્રહરનો પૌષ્ઠ કરવો અથવા જે ઉપવાસ કરી ચંદન અક્ષત વગેરેથી અને પુષ્પથી શ્રી વીર પરમાત્મા અને પીસ્તાળીશ આગમની પૂજા કરવી અને “શ્રી વીરસ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ” એ મંત્રનો જાપ કરવો. અમાવાસ્યાની રાત્રે છેલ્લે અર્ધ પહોરે “શ્રી વીરપારંગતાય નમઃ” એ મંત્રનો જાપ કરવો. અને પડવાની સવારે “શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાનાય નમઃ” એ મંત્રનો જાપ કરવો. અને શ્રી ગૌતમ-પ્રભુનું ત્યારે સ્મરણ કરવું. અખંડ અક્ષતનો સાથિયો કરવો. દીવો કરવો.

શ્રી આર્યસુહસ્તિસૂરિ પાસેથી દીવાળી પર્વનો આવો દિવ્ય ઇતિહાસ સાંભળી સંપ્રતિ રાત્ર આ પર્વની વિશેષ આરાધના કરવા લાગ્યો.

“જે પર્વમાં શ્રી વર્ધમાન સ્વામી મોક્ષે ગયા, શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાનની લક્ષ્મીને વર્યા અને જે દિવસે રાત્રઓએ દીપમાળ રચી તેવા દીવાળીપર્વ સમાન જીવું કોઈ પર્વ આ પૃથ્વી ઉપર નથી.”

નૂતન વરસે સાલ-મુખારક કહેવાનો ઇતિહાસ

અન્યોઽન્યં જનજોત્કારા ભવંતિ પ્રતિપત્તયે ।

તત્સ્વરૂપં તદા પૃષ્ઠં પુનર્જગાદ સાધુપઃ ॥

સંપ્રતિ રાજ્યે આચાર્ય લગવંત શ્રી આચાર્યસુહસ્તિસૂરિજીને વિનમ્રભાવે પૂછ્યુંઃ
“ લગવંત ! પડવાના દિવસે લોકો એકબીજાને જીહાર કરે છે. આ જીહાર શું છે ? તેનું
સ્વરૂપ શું છે ? તે જણાવવા કૃપા કરશો. ”

આચાર્યશ્રી મધુરવાણીમાં બોલ્યાઃ ‘ હે સંપ્રતિ રાજ આ પ્રથા શરુ થવા પાછળ
એ ઘટનાઓ છે. પ્રથમ તો એ કે અમાવાસ્યાની રાત્રિના છેક છેલ્લા ભાગે શ્રી ગૌતમ
ગણધર લગવંતને કેવળજ્ઞાન થયું. કેવળજ્ઞાન થયાના સમાચાર મળતાં જ અન્ય ગણ-
ધર લગવંતોએ તેમને વંદના કરી. દેવતાઓએ ઉત્સવ ઉજવી તેમને વંદના કરી.
રાજાઓ, શ્રેષ્ઠિઓ સૌએ તેમને વંદના કરી. આમ તે દિવસથી શરુ થયેલો વંદન
વ્યવહાર આજે સામાજિક રૂપે પ્રચલિતપણે ચાલુ છે.

બીજી ઐતિહાસિક ઘટના શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના સમયની છે. અવંતીનગરીમાં
ધર્મ નામે રાજા હતો. તેનાં પ્રધાનનું નામ હતું નમુચિ. એક દિવસ લગવાનના શિષ્ય
આચાર્ય શ્રી સુવ્રતસૂરિજી શિષ્ય પરિવાર સહિત અવંતીમાં પધાર્યા.

આ ખુશખબર મળતાં જ ધર્મરાજા નમુચિ પ્રધાન સાથે આચાર્યશ્રીને વંદન
કરવા અને તેમની દેશના સાંભળવા ગયો. આ નમુચિ પ્રધાન જૈનધર્મનો વિરોધી હતો.
નમુચિએ તે સમયે વિવાદ કર્યો. તેણે કહ્યું. “ આ સકળ વિશ્વ સ્વપ્ન જેવું છે. જીવ
નાશ પામવાથી બધું જ નાશ પામે છે. જીવ કંઈ પરલોકમાં જતો નથી. જીવ પંચ-
ભૂતનું જ નામ છે. જીવ નાશ પામતાં આ પંચભૂત પણ નાશ પામે છે, આથી પરલોક
જેવી કોઈ જગા જ નથી. ”

નમુચિની આ દલીલનો આચાર્યશ્રીએ જોરદાર જવાબ આપ્યો. તેમના શિષ્યે
સાત નયથી નમુચિને વિશ્વ અને જીવનું સ્વરૂપ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. એ પણ અસર-

કારક રીતે સમજાવ્યું કે જીવ નાશ પામતો નથી. તે કર્માનુસારે સંસારમાં વિવિધ સ્વરૂપે પરિભ્રમણ કરે છે. આમ આચાર્યશ્રીના શિષ્યના હાથે પોતાનો પરાભવ થયો તેથી નમુચિ ધુન્ધાકુંઘા થઈ ગયો. પરંતુ ત્યારે તેણે પોતાનો રોષ અને ગુસ્સો મનમાં જ રહેવા દીધો.

રાત પડી અવતી પર અંધારું ઉતર્યું. નમુચિ તલવાર લઈ મુનિની હત્યા કરવાના બદ ધરિદાથી હાથમાં તલવાર લઈને આચાર્યશ્રીની વસતીમાં ગયો. વસતીમાં પગ મૂકતાં જ હાજરાહજૂર શાસનરક્ષક દેવીએ તેને સ્તંભિત કરી દીધો. જ્યાં હતો ત્યાં જ એ સ્થિર થયો. ન હલાય કે ન ચલાય. ન બોલાય કે ન આંખ ફરકાવાય. સવાર પડતાં ભક્તો-શ્રાવકો બધા ગુરુવંદન કરવા આવ્યા. નમુચિની આ દશા જોઈ અને તેનું કારણ જોઈ સૌ તેને ધિક્કારવા લાગ્યા. આ બખર મળતાં ધર્મરાજ પણ આવ્યો. રાજાએ નમુચિ વતી મુનિ ભગવંતની અને શાસનદેવીની ક્ષમા માંગી. નમુચિ પાસે પણ બંનેની માફી માંગાવી. ક્ષમાપનાના પ્રભાવથી શાસનદેવીએ તેને મુક્ત કર્યો.

આ ઘટનાથી નમુચિની પ્રતિભા અને પ્રભાવ અંગા પડી ગયા. માથું ઊંચું રાખીને રાજ્યમાં ફરવું તેના માટે મુશ્કેલ બની ગયું. આથી એક રાતે તે ગુપચુપ અવતી છોડી ગયો અને રખડતો રખડતો તે હસ્તિનાપુર ગયો.

આ નગરનું રાજ્ય પશ્ચોત્તર રાજ સંભાળતો હતો. તેની પટ્ટરાણીનું નામ જવાળા-દેવી હતું. તેને બે પુત્ર હતા. વિષ્ણુકુમાર અને મહાપદ્મ. પશ્ચોત્તરે મોટા પુત્ર વિષ્ણુકુમારને રાજ્યની ધુરા સોંપી અને નાના મહાપદ્મને યુવરાજપદે સ્થાપિત કર્યો.

નમુચિ પ્રધાને આ યુવરાજને પોતાની કેટલીક કાર્યકુશળતા બતાવી. તે જોઈ તેનાથી પ્રભાવિત થઈ યુવરાજ મહાપદ્મે તેને પ્રધાન બનાવ્યો. એક યુદ્ધના પ્રસંગે નમુચિએ ભયાનક અને અજ્ઞેય ગણાતા સિંહરથ નામના મહાયોદ્ધાને જીતી લીધો. મહાપદ્મે આ વિજયથી ખૂશ થઈ નમુચિને વરદાન માગવા કહ્યું નમુચિએ કહ્યું: “અત્યારે મારે કશું નથી માગવું. સમય આવે અને જરૂર પડે માંગી લઈશ.” મહાપદ્મે કહ્યું: “ભલે, તમે જ્યારે જે માગશો તે આપીશ.”

એ વાતને દિવસો વહી ગયા. એક સમયે રાજમાતા જવાળાદેવીને રથયાત્રા કરવાની ભાવના થઈ. આથી તેમણે સોના-ચાંદી અને રૂપાનો ખૂબજ સુંદર અને બારીક કારીગરીવાળો એક રથ બનાવડાવ્યો. આ જિનરથ જોઈ તેની શોકે ઈર્ષ્યાથી પ્રહસરથ

કરાવ્યો. એક દિવસ આ બંને રથ એક રસ્તે સામસામા આવી ગયા. હવે કોણ પોતાનો રથ પાછો વાળે ? બંને પક્ષે જીદ થઈ. ઝઘડો થયો. કોઈ પોતાના રથને પાછો વાળવા તૈયાર ન હતું. વાત વણસી. રાજાએ છેવટે તોડ કાઢી બંને રથને પાછા વાળ્યા.

મહાપદ્મને આમાં પોતાની માતાનું અપમાન લાગ્યું. તેને ઘણું જ દુઃખ થયું આથી તે પરદેશ ચાલ્યો ગયો. વરસો બાદ ખૂબ જ સમૃદ્ધિ સાથે તે હસ્તીનાપુર પાછો આવ્યો. પિતાએ તેનું ધામધુમથી સ્વાગત કર્યું. અને બત્રીસ હજાર રાજાઓએ ખાર વરસ સુધી મહાપદ્મના રાજ્યાભિષેકનો ઉત્સવ ઉજવ્યો.

ત્યારબાદ પશ્ચોત્તર રાજાએ મોટા પુત્ર સાથે સુવ્રતાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી. સંયમ તપની ઉત્કટ આરાધના કરી તે સ્વર્ગે ગયા. વિષ્ણુકુમાર મુનિએ છ હજાર વરસ સુધી ઉચ્ચ તપસ્યા કરી. તેના પુણ્ય બળથી તેમને વૈકિંચાદિક અનેક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ.

મહાપદ્મે એ બાદ માતાના અપમાનને ધોઈ નાંખવા સમગ્ર પૃથ્વી પર ઠેકઠેકાણે જિનચૈત્યો બંધાવ્યા. એ સમયમાં સુવ્રતાચાર્ય પોતાના શિષ્ય પરિવાર સાથે હસ્તીનાપુરમાં ચાતુર્માસ માટે રહ્યા. નમુચિને પોતાનું જીવન વૈર થાદ આવ્યું. શિષ્યના હાથે થયેલ પરાજયનો બદલો લેવા તેનું આસુરી મન ચંચળ બન્યું. અને તેણે આ તબક્કે મહાપદ્મ પાસે પેલું બાકીનું વરદાન માંગ્યું. નમુચિએ માંગ્યું : “ હે રાજેન્દ્ર ! કારતક સુદ પૂનમ સુધી મને તમે છ બંડનું રાજ્ય આપો.”

મહાપદ્મે તુરત જ નમુચિની માગણી સ્વીકારી લીધી. પડહ વગડાવી નમુચિ હવેથી છ માસ માટે રાજ્ય કરશે, તેવી સૌને જાણ કરી. પણ નમુચિને રાજ્યની સત્તામાં રસ ન હતો. તેને રાજ થવાની ઈચ્છા ન હતી. સત્તાના સૂત્રથી, સત્તાની તાકાતથી તે વૈર લેવા માગતો હતો.

થોડો સમય તેણે જવા દીધો. ચાતુર્માસ શરૂ થઈ ગયું. આચાર્ય સુવ્રતાચાર્ય પોતાના શિષ્ય પરિવાર સાથે વર્ષાવાસ રહ્યા. નમુચિએ હવે પોતાનો દાવ અજમાવ્યો. તેણે હજારો જીવોની હિંસા થાય તેવો મહાયજ્ઞ કરાવ્યો. આ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા દેશ-વિદેશમાંથી બ્રાહ્મણોને તોડાવ્યા. હસ્તીનાપુરના બ્રાહ્મણોને તો આ યજ્ઞથી લીલાલહેર થઈ ગઈ. બ્રાહ્મણોએ નમુચિની ભારોભાર પ્રશંસા કરી. તેની ધર્મભાવનાની પ્રશસ્તિ ગાઈ.

આ યજ્ઞમાં પ્રજાજનો પણ જોડાયા. સૌએ નમુચિને પ્રણામ કરી તેની વાહ વાહ કરી. પરંતુ એક પણ સાધુ આ યજ્ઞના દર્શને ન આવ્યા. આથી નમુચિએ આચાર્યશ્રી

સુવ્રતાચાર્યને રાજ્યસભામાં બોલાવ્યા. એ આવતાં જ તેણે નોકરને ધમકાવતા હોય તેવા તુમાળી અવાજે કહ્યું:

“ કેમ, મગજમાં બહુ રાઈ ભરી છે કે શું ? છ બંડના રાજાઓ, પ્રધાનો, બ્રાહ્મણો અને પ્રજાજનો મારા આ ધર્મચક્ષુની પ્રશંસા કરે છે અને પ્રશસ્તિ ગાય છે. તમે કેમ હજી સુધી એક અક્ષર પણ નથી બોલતા ? મારી પ્રશંસા કરતા શું તમારું નાક કપાઈ જાય છે ? ”

આચાર્યશ્રીએ શાંત સ્વરે કહ્યું: ‘ રાજન્ ! ધર્મકાર્ય માટે તો અમારું જીવન છે. ધર્મની અમે પ્રશંસા ન કરીએ એવું બને જ કેમ ? પરંતુ રાજન્ ! તમે જેને ધર્મચક્ષુ કહો છો તે અધર્મચક્ષુ છે. અમે અહિંસાના ગાયક છીએ. હિંસાની સ્તુતિ, હિંસાની પ્રશસ્તિ અમારાથી કદી ન થઈ શકે. ”

નમુચિએ તરત જ ફરમાન કાઢ્યું: “ તો મારી ધરતી પર તમારા જેવા સાધુઓની કોઈ જરૂર નથી. હું તમને સાત દિવસનો સમય આપું છું. આ સમયમાં તમે મારી ધરતી છોડીને ગમે ત્યાં ચાલ્યા જાવ. નહિ તો હું તમારા સૌની હત્યા કરાવી નાંખીશ. એ પછી મને દોષ ન આપશો. ”

નમુચિના આ ફરમાનથી છ એ બંડમાં હાહાકાર મચી ગયો. ચાતુર્માસના દિવસોમાં વિહાર થઈ શકે નહિ. સાત દિવસમાં છ બંડની ધરતીની બહાર જઈ શકાય નહિ તો શું નમુચિ બધા જ જૈન સાધુઓની હત્યા કરી નાંખશે ? સૌના હૈયે આ ચિંતા ફેરી ખાવા લાગી.

આચાર્યશ્રી અને તેમનો શિષ્ય પરિવાર ભેગો થયો. સૌ આમાંથી રસ્તો કાઢવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. આચાર્યશ્રી સુવ્રતાચાર્યે કહ્યું: વિષ્ણુકુમાર મુનિને આ વાત કહીએ તો તે એક આપણને આ ધર્મસંકટમાંથી ઉગારી શકે તેમ છે, પરંતુ તેમની પાસે જવું શી રીતે ? તે તો મેરૂપર્વત પર રહે છે. ”

આ સાંભળી એક શિષ્યે વિનયથી કહ્યું: “ ગુરુદેવ ! હું મેરૂપર્વત પર જઈશ. મુનિશ્રીને બધી વાત સમજાવીશ અને તેમને અહીં તેડી લાવીશ. ”

આ શિષ્યને ગગનગામિની લખ્ધિ સિદ્ધ થઈ હતી. આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી તે તુરંત જ મેરૂપર્વત પર ગયો. વિષ્ણુકુમાર મુનિને વંદના કરી. ચાતુર્માસમાં સાધુને પોતાની પાસે આવેલો જોઈ તેમણે આશ્ચર્ય અને ચિંતાથી આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

શિષ્યે અથથી ઇતિ સુધી બધી હકીકત કહી. વિષ્ણુકુમાર મુનિ શિષ્ય સાથે તુરત જ લગ્નિથી હસ્તિનાપુર આવ્યા.

એ જ દિવસે તે આચાર્યશ્રી અને અન્ય શિષ્યો સાથે નમુચિની રાજ્યસભામાં ગયા. પોતાના એક વખતના રાજાને સભામાં આવેલા જોઈ નમુચિ સિવાય સૌએ તેમને વંદના કરી. મુનિશ્રીએ સૌને ધર્મલાલ આપ્યા પછી તેમણે નમુચિને કહ્યું : “ નમુચિ ! તારા ફરમાનની વાત જાણી. એ ફરમાન તું ‘પાછું’ જેથી લે એમ કહેવા હું તને નથી આવ્યો. તું જાણે છે કે જૈન સાધુઓ આતુર્ભાસમાં વિહાર નથી કરતા. આથી તું તેમને રહેવા માટે થોડીક પૃથ્વી આપ. ”

નમુચિએ ઠંડા કલેજે કહ્યું : “ મુનિશ્રી ! આપ પોતે પધાર્યા છે અને મને વિનંતી કરે છે એટલે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. સાધુઓને રહેવા માટે ત્રણ ડગલાં પૃથ્વી આપું છું એ ત્રણ ડગલાંની ભૂમિમાં ભલે સાધુઓ રહે. ”

માત્ર ત્રણ જ ડગલાં ? એમાં તો માંડ એક પગ પણ ન રાખી શકાય તો સેંકડો સાધુઓ તો શી રીતે રહી શકે ? સભામાં એક ગણગણાટ શરૂ થઈ ગયો.

નમુચિની આ ઘટતાથી વિષ્ણુકુમાર મુનિના રોમેરોમમાં ગુસ્સો સળગી ઊઠ્યો. સમસ્ત બ્રહ્માંડ ધ્રુણ ઊઠે તેવા અવાજે તેમણે કહ્યું : “ તો થા તૈયાર. હું ત્રણ ડગલાં ભરું છું. એ ત્રણ ડગલાંની ધરતી આ સાધુઓને આપવા માટે બંદોબસ્ત કર. ”

નમુચિએ એવી જ ઘટતાથી જવાબ આપ્યો : “ હું તો તૈયાર જ છું. તમે જિભા થાવ અને ત્રણ ડગલાં ભરી લો. એટલી ધરતી હું અબઘડી જ આપી દઈશ. ”

વિષ્ણુકુમાર મુનિ જિભા થયા. વૈકિયલગ્નિથી તેમણે પોતાની કાયાનો પર્વત જેટલો વિસ્તાર કર્યો. એક ડગલું ભર્યું. એ ડગ પૂર્વ દિશાની જંબૂદ્વીપની ધરતી પર મૂકાયો.

આ જોઈને તો નમુચિનાં હાજં ગગડી ગયાં. ત્યાં મુનિએ બીજું ડગલું ભર્યું. એ ડગ જંબૂદ્વીપની પશ્ચિમ દિશાની ધરતી પર મૂક્યો. બે ડગલાંમાં તો નમુચિની આખી ધરતી સમાઈ ગઈ. હવે મુનિએ ગગન ભેદી અવાજે કહ્યું : “ જોલ દુષ્ટ ! હવે મારો ત્રીજો પગ ક્યાં મૂકું ? ” તું છ બંડનો ઘણી છે ને તો આપ મને ત્રીજો પગ મૂકવાની ધરતી. ”

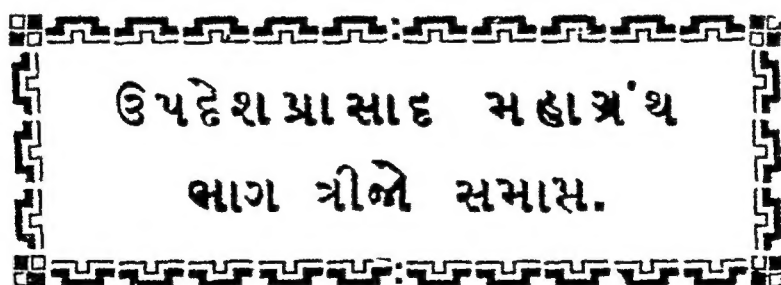
નમુચિ તો આ પરાક્રમથી થરથર ધ્રુણ રહ્યો. તે એટલો બધો હેબતાઈ ગયો કે

તેના મોંમાથી હરફ સુદાં ન નીકળ્યો. આથી મુનિએ નમુચિના માથા પર પગ મૂક્યો. મુનિનો પગ પડતાંજ નમુચિના અંગેઅંગના લોચા બહાર નીકળી ગયા. પગના દબાણથી તે સીધો જીવતો જ પાતાળમાં દટાઈ મૂચ્યો.

મુનિશ્રીના આ પદાકાંતથી પર્વતો ધગધણી ઊઠ્યા. દિશાઓ ધ્રુજી ઊડી. સ્વર્ગલોકમાં પણ સન્નાટો છવાઈ ગયો. ઇન્દ્રોના સિંહાસન ધ્રુજી ઊઠ્યાં ઇન્દ્ર અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂક્યો. જોયું તો વિષ્ણુમુનિ ક્રોધથી લાયજાળ હતા. તેમનો ક્રોધ શાંત કરવા ઇન્દ્રે સંગીતજ્ઞ ગંધર્વો મોકલ્યા. ગંધર્વોએ રાત્ર્યસલામાં આવી દિવ્ય સંગીતના સૂર છેડ્યા. નૃત્ય કર્યાં. ત્યારે વિષ્ણુમુનિનો ક્રોધ શાંત થયો. અને મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા.

મહાપદ્મ ચક્રવર્તી મુનિશ્રીને પગે પડ્યા. તેમની અંતઃકરણપૂર્વક ક્ષમા માગી. મુનિશ્રીએ તેને થોડોક ઠપકો આપીને ધર્મદેશના આપી. પછી પોતે ક્રોધ કરવા માટે આલોચના કરી પ્રાયશ્ચિત કર્યું અને પ્રતિક્ષણ કર્યું.

નમુચિના મૃત્યુથી પ્રભાવનો જાણે નવો જન્મ પામ્યા હોય તેમ આનંદિત થયા. સૌએ આ પ્રસંગે ઉત્સવ કર્યો. ઘરે ઘરે પકવાન થયા. આનંદમંગળ થયા. આ પ્રસંગ પડવાના દિવસે બન્યો. હે સંપ્રતિ ! આમ તે દિવસે લોકોએ આનંદનો ઉત્સવ ઉજવ્યો. આ કારણથી પડવાના દિવસે બેસતા વરસે લોકો આનંદમાં રહે છે. ”

વિરાટ પ્રકાશનના અતિ ઉપયોગી પ્રકાશનો

(૧) 'સુદર્શના ચરિત્રમ્'

સરલ-લલિત સંસ્કૃત ભાષામાં સુદર્શના (સમળીવિહાર) નું
પત્રાકાર અતિ ઉપયોગી પ્રકાશન.
કિંમત : રૂ. ત્રણ.

(૨) 'સુદંસણા ચરિત્ર'

શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિજી વિરચિત-મૂળ માગધી કાવ્યમય ચરિત્ર
જે ઘણા વખતથી દુષપ્રાપ્ય હતું.
: પ્રા.....પ્તિ.....સ્થા.....ત :

(૧) માદુંગા કિંગ્ડ સર્કલ જીવન અળજી જ્ઞાનમંદિર સુંબઘ-૧૯

તથા

(૨) ચંદ્રપ્રભસ્વામી જૈન દહેરાસર પ્રાર્થના સમાજ, સુંબઘ-૪
ઉપરના સરનામેથી પૂ. સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજે તથા
જ્ઞાનભંડાર માટે ભેટ મેળવવી.

(૩) શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ (ગુજરાતી વિવરણ)

જૈનોનો ઉપયોગી વિધિ ગ્રંથ. શ્રાવકધર્મનો વૈધાનિક ગ્રંથ.
જે જૈન માત્રના ઘરમાં હોવો જરૂરી છે. ઘણા વખતથી
ઉપલબ્ધ નહોતો. કિંમત : રૂ. ૧૨-૦૦

એક વર્ષના ૩૬૦ દિવસ પ્રમાણે વિષયો
તેનું નિરૂપણ અને ૩૬૦ જ્ઞાનખોદ-
વર્ધક આકર્ષક કથાઓ સાથે

શ્રી
ઉપદેશપ્રાસાદ મહાગ્રંથ
ભાગ ૧ થી ૫

દરેક જૈન ભાઈઓના ઘરમાં હોવા જરૂરી છે.
તો દરેક જૈન ભાઈઓ અવશ્ય આ પાંચ ભાગ
વસાવી લો.

પછી પાંચ ભાગ મળવા મુશ્કેલ થશે.

